

بهاء الدين محمد بن حسن الإصفهاني

(الفاضل الهندي)

عون إخوان الصفاء

على فهم كتاب الشفاء

المجلد الثالث

في الإلهيات

تحقيق: علي أوجي

نشر وایا

عون اخوان الصفاء
على فهم كتاب الشفاء
(ج ٣ فى الالهيات)

■ تحقيق
على اوجبى

سرشناسه: بهاء الدین محمد بن حسن، الاصفهانی
عنوان و نام پدیدآور: عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء
مشخصات نشر: تهران: وایا، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری: ج ۳.
فروست: وایا؛ ۲۰. فلسفه؛ ۶
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۶۷۳-۹-۳
وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر
مندرجات: ج ۳ فی الالهیات.
شناسه افزوده: اوجبی - علی، ۱۳۴۳ -

-
- عنوان: عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء (ج ۳ فی الالهیات) ◆
 - تحقیق: علی اوجبی
 - صفحه آرا: رضا سلگی
 - ناشر: وایا
 - شمارگان: ۵۰۰ نسخه
 - نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۴
 - بها: ۳۷۵/۰۰۰ ریال
 - چاپخانه: سپهر
 - شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۶۷۳-۹-۳
-

همه حقوق متعلق به ناشر و محفوظ است.

E-mail: Vaya.pub@gmail.com

تقدیم به روح پُرفِتوحِ بزرگ فیلسوفِ معاصر،
زنده‌یاد، سید جلال‌الدین آشتیانی
به پاس سالها تلاش فروتنانه در مسیرِ احیای متون و
بسط و گسترش فلسفهٔ اسلامی

فهرست مطالب

مقدمه مصحح	یازده
سخن پایانی	سیزده
شیوه تصحیح و تصویر نسخه های خطی	پانزده
الجملة الثالثة في الفلسفة الأولى و فيها عشر مقالات	١
[فهرس مطالب الكتاب]	٣
المقالة الأولى؛ فيها ثمانية فصول	٣
المقالة الثانية؛ فيها أربعة فصول	٣
المقالة الثالثة؛ فيها عشرة فصول	٤
المقالة الرابعة؛ فيها ثلاثة فصول	٤
المقالة الخامسة؛ فيها عشرة فصول	٥
المقالة السادسة؛ فيها خمسة فصول	٦
المقالة السابعة؛ فيها ثلاثة فصول	٦
المقالة الثامنة؛ فيها سبعة فصول	٧
المقالة التاسعة؛ فيها سبعة فصول	٧
المقالة العاشرة؛ فيها خمسة فصول	٨
المقالة الأولى فيها ثمانية فصول	٩
الفصل الأول - في ابتداء طلب موضوع هذا العلم	١١
الفصل الثاني - في بيان موضوع هذا العلم و مسائله والغرض منه	١٣
الفصل الثالث - في منفعة هذا العلم و مرتبته و اسمه	١٥

١٨ الفصل الرابع - في إجمال مباحث هذا الفن

١٩ الفصل الخامس - في الموجود والشيء؛ وفيه بيان أن المعدوم لا يُعاد.

..... الفصل السادس - في بيان انقسام الموجود إلى الواجب والممكن؛ وأن الواجب بالذات لا يجوز أن يكون واجباً بالغير؛ وأن الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بالغير ولا يوجد إلا بعد أن يجب وجوده بذلك الغير وأنه لا يتجاوز مكافأة الواجب لغيره في الوجود.

٢٢ الفصل السابع - في بيان أن واجب الوجود هو الواحد وغيره مركّب.

٢٤ الفصل الثامن - في الحق والصدق؛ والذب عما هو المبدأ الأول للبراهين.

٢٦ المقالة الثانية فيها أربعة فصول

٣١ الفصل الأول - في تعريف الجوهر والعرض؛ وذكر أقسام الجوهر

٣٣ الفصل الثاني - في تحقيق مهية الجسم وبيان تركب الأجسام كلها من هيولى وصورة.

٣٤ الفصل الثالث - في بيان أن الهيولى لا تنفك عن الصورة.

٣٨ الفصل الرابع - في بيان أن الصورة شريكة علّة الهيولى لا معلولة لها ولا علّة برأسها.

٤٥ المقالة الثالثة فيها عشرة فصول

٤٥ الفصل الأول - في الإشارة إلى ما ينبغي أن يُبحث عنه من أحوال المقولات التسع ونقل قول من قال بجوهرية الكم المتصل والمنفصل.

٤٧ الفصل الثاني - في بيان الواحد بالذات وبالعرض؛ وبيان أقسام كل

٤٨ الفصل الثالث - في بيان أن الوحدة والكثرة بديهيّتان وما قيل في حدّهما تنبيهات وأن كلاً منهما عرض لازم للجوهر؛ وشأن ما قيل في تعريف العدد.

٥١ الفصل الرابع - في بيان أن المقادير أعراض لازمة للمواد والصور؛ وإن فارقت المادة توهمًا وحصِرَ الكم المتصل فيها؛ وفي الزمان وبيان أمر الزاوية.

٥٣ الفصل الخامس - في إثبات أن العدد موجود ولكن لا مفارقاً؛ وأن له أنواعاً لكل منها وحدة وطريق تحديد هذه الأنواع؛ وأن الإثنين عدد.

٥٦ الفصل السادس - في بيان أن لا تقابل بين الوحدة والكثرة إلا بالعرض؛ وأنها بالعرض متضائفان؛ وفيه يبيّن التقابل بين الأعظم والأصغر والمساوي.

٥٨ الفصل السابع - في الاستدلال على عرضيّة الكيفيات المحسوسة.

٦١ الفصل الثامن - في دفع ما قد يورد على عرضيّة العلم من الكيفيات النفسانية.

٦٤ الفصل التاسع - في إثبات الكيفيات المختصة بالمقادير والإشارة إلى عرضيّتها وعرضيّة المختصة بالأعداد.

٦٦

الفصل العاشر - في بيان عرضية المضاف وأن المضاف ليس في الطرفين واحداً، بل ما هو في كلّ مغائر لما في الآخر وبيان وجوده وردّ شبهة من لم ير وجوده ٦٨

المقالة الرابعة تشتمل على ثلاثة فصول ٧١

الفصل الأول - في وجوه التقدّم والتأخّر و مراتب إطلاقهما على تلك الوجوه بالحقيقة و النقل و فيه بيان أنّ شيئاً من العلّة والمعلول لا ينفك عن الآخر ٧٣

الفصل الثاني - في بيان معني القوة والفعل و مراتب نقلهما و القدرة والعجز و ردّ قول من قال إنّ القادر من يصحّ منه الفعل و الترك و بيان القوة الفعلية التي إذا لاقت المنفعل وجب الفعل و التي لا يكفيها ذلك و الانفعالية التي إذا لاقت الفعلية وجب انفعالها و التي لا يكفيها ذلك و تقسيم القوة بمعني إلى الطبيعية و العادية و الصناعية و ردّ قول من قال إنّ القوّه مع الفعل و بيان أنّ الحادث تسبقه مادة و أنّ كلّ فعل صدر عن جسم لا بالقسر و لا بالعرض فمن قوّة فيه و تحقيق في أنّ القوّة أقدم أم الفعل ٧٦

الفصل الثالث - في معاني التأمّ و الناقص على ترتيب نقلهما و معني فوق التمام و المكتفى و معني الكلّ و الجميع و الجزء حقيقةً و استعمالاً ٨٣

المقالة الخامسة فيها عشرة فصول ٨٧

الفصل الأول - في بيان معني الكلّي و الجزئي و أنّهما عرضان للمعني و أنّ ما يصدق عليه أنّه كلّي كيف يكون موجوداً في الخارج و كيف لا يكون /679/ إلّا في الذهن ٨٩

الفصل الثاني - في أنّ لحوق الكلّيّة للطبائع ليس إلّا في الذهن و بيان أنّ الصورة الموصوفة بالكلّيّة شخصيّة باعتبار آخر و به يتبيّن معني مطابقة الكلّي للكثيرين و في الفرق بين الكلّي و الكلّ ٩٣

الفصل الثالث - في الفرق بين الجنس و المادة و بين الفصل و الصورة و بيان أنّ المتقدّم على النوع هو المادة دون الجنس في الأعيان و في الأذهان؛ وكذا الصورة دون الفصل ... ٩٥

الفصل الرابع - في وضع قانونٍ يبيّن حال ما ينضمّ إلى الجنس من أنّه يتّوّه أو لا يتّوّه لتمييز المتوّعات من الصفات عن غير المتوّعات ٩٧

الفصل الخامس - في بيان أقسام ما يعرض الجنس و الميز بين ما يلزمه ممّا لا يلزمه من هذه الأقسام و بيان طريق حصول شيء واحد من الجنس و الفصل و هما متغائران ٩٩

الفصل السادس - في النوع ١٠٥

الفصل السابع - في بيان الفصل الحقيقي و دفع ما يورد على وجوده و فيه تبين أنّ مبادئ الفصول لم تكون و لم لا تكون ١٠٥

الفصل الثامن - في الحدّ و بيان ما يصحّ أن يُحدّ و ما لا يصحّ أن يُحدّ و بيان المهيّة و الفرق بينها و بين الذات و الصورة ١٠٢

الفصل التاسع - في بيان ما يجب أن يدخل في الحدّ من أجزاء المحدود و ما لا يدخل ١٠٣

الفصل العاشر - في بيان أنّ للحدّ اعتباراً به يكون عين المحدود و آخر به يكون كاسباً له ١٠٥

المقالة السادسة تشتمل على خمسة فصول ١٠٩

الفصل الأوّل - في بيان أقسام العلّة و أحوالها و تبين أنّ الاحتياج إلى العلّة إنّما هو في الوجود لا في الحدوث و لا في شيء آخر؛ فتبين أنّ الباقي في بقائه محتاج إلى العلّة ١١١

الفصل الثاني - في دفع شكّ أورد على وجوب تقارن العلّة و المعلول و فيه دفع شكّ أورد على تجويز لانتهاهي المُعدّات و في بيان حال الفاعل في فعله من الإبداع و الإحداث و التكوين ١١٤

الفصل الثالث - في أقسام مناسبات المعلول مع العلّة و بيان أنّه لا يزيد ما في المعلول على ما في العلّة و لا يساويه إلّا بوجه و أنّ العلّة أحقّ بالوجود من المعلول من ثلاثة وجوه ١١٦

الفصل الرابع - في بيان بعض أقسام المبادئ الثلاثة الباقية أعني العنصر و الصورة و الغاية؛ و شطر من أحوالها ١٢٠

الفصل الخامس - في حلّ الشكوك الموردة في وجود الغاية و في جعلها متقدّمة على سائر العلل و بيان أنّ الغاية إمّا خير أو مظنون خيراً و بيان أنّ كلّ جودٍ خيرٌ و لا عكس كلياً و بيان اشتراك العلل الأربع بين الكلّ و دفع الشكّ المورد فيه و فيه تبين أفضل أجزاء هذا العلم ١٢٣

المقالة السابعة تشتمل على ثلاثة فصول ١٢٩

الفصل الأوّل - في ذكر لواحق الوحدة من الهووية و أقسامها و لواحق الكثرة من الغيرية و الخلاف و التقابل و ذكر أقسامها؛ و تحقيق الكلام في الضدين؛ و بيان كيفية اندراجها تحت السلب و الإيجاب؛ و بيان اندراج العدم و القنّة أيضاً تحتها؛ و بيان أنّ الضدين لا يندرجان إلّا تحت جنس واحد و تقسيمهما إلى ما بينهما واسطة و ما ليس كذلك؛ و بيان أنّ ضدّ الواحد لا يكون إلّا واحداً ١٣١

الفصل الثاني - في نقل قول القائلين بالمُثُل و القائلين بالتعليميات و الأسباب الحاملة لهم على القول بذلك ١٣٤

الفصل الثالث - في إبطال القول بالتعليميات و بالأعداد و بالوحدة.....	١٣٨
المقالة الثامنة [في معرفة المبدأ الأول للوجود كلاً و معرفة صفاته] فيها سبعة فصول.....	١٤٣
الفصل الأول - في بيان استحالة لانهائي العلة الفاعلية و العنصرية.....	١٤٥
الفصل الثاني - في دفع شكوكٍ أوردت على ما قيل في بيان استحالة لانهائي العنصر على محاذاة التعليم الأول و مقالة ألف الصغرى منه.....	١٤٦
الفصل الثالث - في بيان تناهي المبدأ الغائي و المبدأ الصوري و أنّ المبدأ الأول المطلق هو واجب الوجود لذاته و أنّ ما عده منسوب الوجود إليه، مبدعٌ له و حادثٌ عنه.....	١٥٠
الفصل الرابع - في أنّ الواجب أول و وحدانيٌّ و بيان المراد بـ«الوحداني» و أنّه بالنظر إلى غير الإضافات و السلوب و أنّه لا مهية له تعالى، بل مهية عين إتيته و لا جنس و لا فصل و لا حدٌ و لا برهان عليه و لا هو جوهر.....	١٥١
الفصل الخامس - في إعادة ما مرّ ذكره من توحيد الواجب الوجود بدلائل متعدّدة.....	١٥٣
الفصل السادس - في أنّه تعالى تامٌ و فوق التمام و خيرٌ و حقٌ و عقلٌ محضٌ و معقولٌ محضٌ و يعقل كلّ شيء حتّى الجزئيات لكن على وجه كلي لا يعزب عنه الجزئي.....	١٥٥
الفصل السابع - في بيان أنّه تعالى يعقل دفعةً لا مرتباً؛ و أنّه لا يلزم من كونه عاقلاً و معقولاً أن يتكثر في ذاته؛ و أنّ علمه فعلي؛ و أنّه لا يتعلّق بالصور العقلية كيف وجدت و لا على أنّها موجودة، بل على أنّها معقولة؛ و بيان الإشكال في علمه تعالى و نفي الاحتمالات التي تنوهم بادئ النظر؛ و أنّه عاشق ذاته و بواسطة ذاته عاشق غيره؛ و أنّه يريد بلا شوقٍ حيّ بلا قوّة، بل إرادته و حياته عين علمه و إرادته عين جوده؛ و أنّه ليس ما تتراعى من تكثر الصفات إلّا تكثر في السلوب و الإضافات؛ إذ ليس شيء منها إلّا إتيته التي هي مهية مع سلبٍ أو إضافةٍ أو كليهما؛ و أنّه تعالى أجلّ مبتهج بذاته.....	١٥٨
المقالة التاسعة تشتمل على سبعة فصول.....	١٦٣
الفصل الأول - في أنّ حدوث الحوادث لا يكون إلّا بحركاتٍ مستمرة؛ إذ ليس كلّ منها علةٌ لاحقه وإبانه أنّه لا يمكن أن يكون الحركة و الزمان حادثين.....	١٦٥
الفصل الثاني - في بيان أنّ حركات الأفلاك إراديةٌ و أنّ كلّ حركة إرادية لا يكفي فيها العقل الصرف، بل لا بدّ من أن يكون مبدؤها القريب نفساً جسمانية؛ و أنّ المحرك البعيد للأفلاك هو العقل المحض؛ و أنّه لا بدّ لحركاتها و كلّ حركة إرادية من شوق؛ و مشوّق الأفلاك ليس إلّا التشبّه بالمبدأ؛ فالمبدأ الأول تعالى هو المحرك الأبعد لجملّة الأفلاك و هو المعشوق لكن مع ذلك لكلّ منها معشوقٌ خاصٌ أيضاً.....	١٦٩

الفصل الثالث - في تحقيق أنّ اختلاف حركات الأفلاك ليس للعناية بالسافل كما وُهم، بل لأنّ لكلّ معشوقاً خاصّاً كما للجملة معشوقٌ واحدٌ؛ و بيان أنّ هذا المعشوق الخاصّ لا يجوز أن يكون جسماً كما وُهم	١٧٣
الفصل الرابع - في إثبات أنّ المعلول الأوّل للواجب تعالى هو العقل المحض؛ وإثبات أنّ فوق كلّ فلكٍ عقلاً؛ وأنّ تحت العقول /722/ التسعة عقلاً آخر منه يصدر عقولنا ..	١٧٦
الفصل الخامس - في كيفية تكوّن الأسطقسات الأربعة بعد استتمام /724/ السماويات و ردّ قولٍ من قال إنّها كانت جسماً واحداً اختلفت أجزاؤه بالقرب من الحركة و البعد عنها؛ فأوجب ذلك اختلافها بالطبائع	١٧٩
الفصل السادس - في عناية الواجب تعالى و كيفية دخول الشرّ في القضاء الإلهي	١٨١
الفصل السابع - في بيان السعادة و الشقاوة البدنيّتين و النفسانيّتين	١٨٥
المقالة العاشرة تشتمل على خمسة فصول	١٨٩
الفصل الأوّل - في المبدأ و المعاد بقولٍ مجملٍ و الإلهامات و كيفية تأثير التضرّع و الدعوات و القرابين و الصدقات؛ وأنّ أحكام النجوم ليست إلّا ظنيّة ضعيفة	١٩١
الفصل الثاني - في بيان أنّ إرسال النبيّ واجبٌ و أنّه كيف ينبغي أن يدعو الناس إلى الله تعالى	١٩٣
الفصل الثالث - في بيان منفعة العبادات في الدنيا و الآخرة	١٩٤
الفصل الرابع - في عقد المدينة و البيت؛ و ما يجب أن يسنّ لصلاحهما و نظامهما ...	١٩٥
الفصل الخامس - في الخليفة و الإمام و وجوب طاعتهما؛ و الإشارة إلى السياسات و الأخلاق	١٩٧
نمايهها	٢٠١
آيات و روايات	٢٠٣
كسان	٢٠٥
گروهها و قومها	٢٠٧
كتابها و نوشتها	٢٠٩
اصطلاحها و موضوعها	٢١١
الف. اصطلاحها و موضوعهای علم منطق	٢١١
ب. اصطلاحها و موضوعهای بخش الهیات	٣٤٣
منابع و مأخذ	٣٩٣

به نام خداوند فراخ مهربان

مقدمه مصحح

الهیات شفا در قالب ده مقاله تنظیم شده است که از لحاظ حجم و نیز اهمیت متفاوتند:

مقاله آغازین: به منزله مقدمه عمومی است که به تبیین:

۱. موضوع الهیات

۲. نامهای این دانش

۳. ارتباط میان الهیات و دیگر علوم

۴. و جایگاه و ارزش الهیات

می‌پردازد. البته برخی مباحث مقاله‌های اول (آلفای بزرگ)، دوم (آلفای کوچک) و سوم (گاما)ی متافیزیک ارسطو با تفاوتی آشکار در این مقاله آمده است.

در مقاله دوم، ابن سینا بر روی جوهر متمرکز شده، آن را تعریف نموده و اقسام و ویژگیهای هر قسم و ارتباط میان ماده و صورت را تبیین کرده است. البته مطالب این مقاله با آنچه در دو مقاله زتا (Z) و ایتا (H)ی متافیزیک آمده، به نوعی مشترک است. ولی ابن سینا شیوه بیان آشکاری را در پیش گرفته و از تکراری که در متافیزیک ارسطو به چشم می‌خورد، به دور است.

موضوع مقاله سوم، نظریه مقولات است. او واحد و کثیر، کم و کیف را شرح می‌دهد و به مسائل و گزاره‌هایی چون: «عدد، کم است»، «علم، عرض است» و ... که در دو مقاله گاما و یوتای متافیزیک نیز کتاب مقولات منطبق شفا آمده، می‌پردازد.

این مقاله و دو مقاله پنجم و ششم، طولانی‌ترین مقالات کتاب به شمار می‌آید. مقاله چهارم تا حدودی متمم مقالات پیشین است. زیرا به بررسی تقابل، تقدّم و تأخّر، قوّه و فعل، و تأمّ و ناقص می‌پردازد؛ و به مباحث پراکنده‌ای اشاره دارد که ارسطو در بیشتر از یک مقاله مانند مقاله‌های ثنا و یوتا از آنها بحث کرده است.

مقاله پنجم، پیرامون نظریه حدّ سخن می‌گوید و با آنچه در مقاله زتای متافیزیک آمده، به گونه‌ای مشابهت دارد. در این مقاله، میان کلی و جزئی، جنس و نوع، فصل و خاصه، حدّ تأمّ و ناقص، تمایز قائل شده و به بازخوانی آموزه‌هایی می‌پردازد که پیش از آن ابن سینا در کتاب برهان آنها را واکاویده است. نیز چگونگی امور عامّه را توضیح می‌دهد و نظریه وجود سه‌گانه کلیات را - که در مدخل نیز آمده بود - تشریح می‌کند.^۱

روشن است که در این مجلد شفا، متافیزیک با منطق درهم می‌آمیزد. زیرا بحث از مبادی جوهر، منجر به بحث از مبادی برهان می‌شود.

در این مقدمه، به هیچ وجه، به مسائل منطقی که پیش از این در منطق شفا بررسی شده است، نمی‌پردازیم. تنها به رویکرد ابن سینا به برخی مسائل متافیزیکی مانند: جوهر، ماده و صورت اشاره می‌کنیم.

متافیزیک با طبیعیات نیز ارتباط دارد. این ارتباط بیشتر در مجلد دوم الهیات آشکار می‌شود.

در مقاله ششم، به طور عمیق و گسترده در باره نظریه علل بحث می‌شود. از علل فاعلی آغاز می‌شود و در علل صوری و غایی بیشتر درنگ می‌شود. ارسطو این نظریه را در چند مقاله بویژه در مقاله اِتا (H) بررسی کرده، ولی ابن سینا بیشتر تحت تأثیر شارحان پیشین سخن می‌گوید و در این راستا از پژوهشهای خود در ساحت طبیعیات بهره می‌برد. مقاله هفتم، کوتاهترین مقاله است و تنها حاوی مناقشه آرای مخالفان پیشین ارسطو - پیروان افلاطون و فیثاغورس - می‌باشد. ابن سینا در کوتاهترین عبارات ممکنه، این اختلاف دیدگاه و سیر تاریخی آن را گزارش کرده است.

۱. این مقاله حاوی ۹ فصل است، اما فاضل هندی در عون إخوان الصفاء مطالب آن را در قالب ۱۰ فصل تنظیم کرده است!

مقالهٔ هشتم، تنها در باب مبداء اول و صفاتش سخن می‌گوید و با مقالهٔ آلفای بزرگ (A) متافیزیک ارسطو - که از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، اساس متافیزیک به شمار می‌آید - اشتراک تام دارد.

اندیشمندان مسلمان، این نکته را پنهان نمی‌دارند که این مقاله از انسجام اندکی برخوردار است و ارتباط چندانی با دیگر مقالات ندارد. از این رو، تمامی این بحث را «علم الهی» نامیده‌اند.

مقالهٔ نهم، به بررسی ارتباط میان خالق و هستی می‌پردازد و به نوعی مکمل مقالهٔ پیشین است. این مقاله، نظریهٔ صدور را شرح می‌دهد. همان نظریهٔ افلاطونی که با برخی اندیشه‌های ارسطو چون قدّم عالم و انکار خلق در تعارض و ناسازگاری است. روشن است که اگر هستی را صادر از حق تعالی بدانیم، باید از چگونگی جایگاه ضرور در قضای الهی سخن بگوییم و نظریهٔ «عنایت» را شرح دهیم.

ابن سینا با مبحث معاد، این مقاله را به پایان می‌رساند. اما شایسته بود که پس از مقالهٔ بعدی از آن بحث می‌کرد.

مقالهٔ دهم، یعنی مقالهٔ پایانی، در واقع، بر پژوهشی دینی - اسلامی متمرکز است. در این مقاله، به: وحی، الهام، اولیا، انبیاء، ملائکه، عبادات و سود دنیوی و اخروی آنها می‌پردازد. سپس برخی مشکلات اجتماعی و اخلاقی را طرح و آنها را از دیدگاه اسلامی بررسی نموده و در این راستا، شرایط خلافت و امامت، و ضرورت پیروی از امام را تبیین می‌نماید.^۱

سخن پایانی

خدای تعالی را شاکرم که پس از یک دهه، اینک شاهد انتشار آخرین مجلد اثر گرانسنگ عون الخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء به خامة اندیشمند سترگ عصر صفوی،

۱. آنچه تاکنون دربارهٔ محتوای الهیات در متن آوردیم، در واقع برگردان بخشی از یادداشت دکتر ابراهیم مذکور بر متن الهیات ابن سیناست.

فیلسوف فقها و فقیه فلاسفه، محمد بن حسن اصفهانی، مشهور به فاضل هندی می‌باشم.

بسیار مایل بودم که در مطلع نسخه چاپی این اثر، پژوهشی در ساحت الهیات عرضه بدارم، اما نه فرصتِ چنین مهمی دست داد و نه توشه علمی نگارنده در چنین حدّ و اندازه‌ای است که بر پژوهشهای موجود چیزی بیافزایم و طرحی نو دراندازم و نه قلم و بیان یارای تبیینی روان و شیوا از جهان اندیشه‌گی ابن سینا را دارد.

در پایان، بر خود فرض می‌دانم از عزیزانی چند تقدیر نمایم:
- از حضرت استاد، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی دام ظلّه الوارف که بر اهمّیّت احیای این اثر تأکید داشته و نگارنده را به تصحیح آن ترغیب فرمودند.
- و از جناب دکتر سید عرب و همکارشان سرکار خانم هادی به دلیل صبوریهایشان در جهت دسترسی به منابع.

گر خطا کردیم اصلاحش تو کن مصلحتی تو ای تو سلطان سخن

نیازمند رحمت پروردگار غنی

علی اوجبی

اردیبهشت سال ۱۳۹۴ خورشیدی

یوسف آباد / تهران

شیوه تصحیح

و

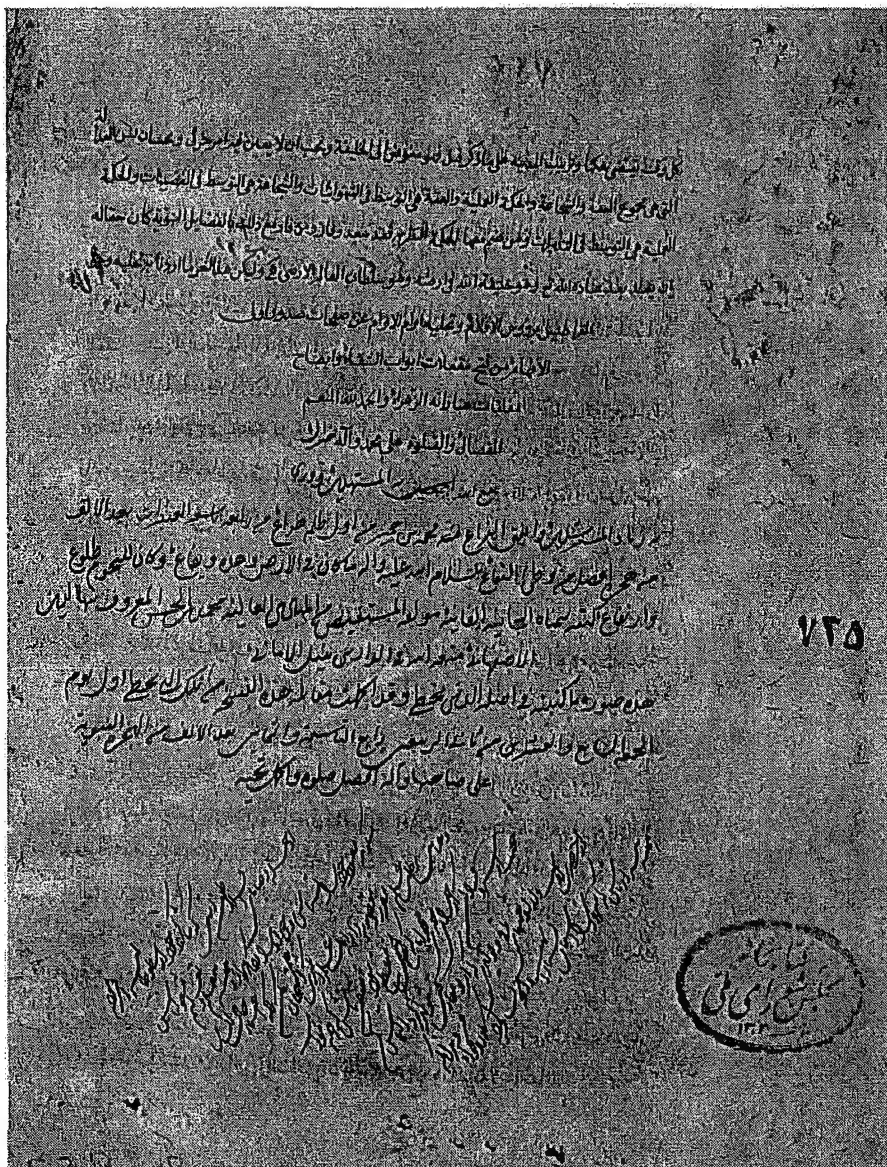
تصویر نسخه‌های خطّی

همان گونه که در مقدمه مجلد نخست که به بخش منطق اختصاص دارد، اشاره کردیم: از میان نسخه‌های موجود، اساس بازخوانی ما دستنوشته شماره ۱۹۲۰ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (S) است که مؤلف - فاضل هندی - خود با دستنوشته خودش آن را مقابله و تصحیح کرده و بارها در حواشی با خط خویش بر این مقابله و درستی آن صحه گذارده است. سایر نسخ - یعنی نسخه‌های ۱۹۲۱ کتابخانه مجلس، ۳۰۹ کتابخانه آستان قدس رضوی، ۶۶۸۷ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - بیشتر برای اطمینان از درستی خوانش متن به کار آمده‌اند.

در تصحیح الهیات شفانیز به همان شیوه مجلدات پیشین عمل کردیم. با این تفاوت که چون دستنوشته موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، در بخش الهیات، حاوی چند حاشیه توضیحی اختصاصی به خط مؤلف بود، از این رو، آن چند تعلیقه یادشده را با حرف رمز (D) در پاورقی‌ها ثبت نمودیم.

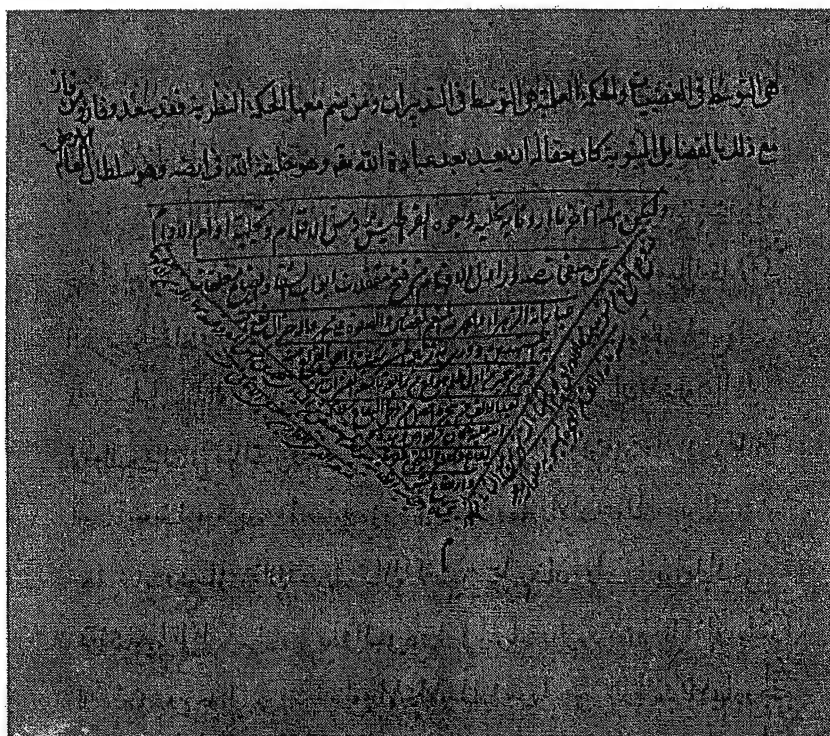
مانند شیوه مجلدات پیشین، حرف رمز (F) به متن چاپی شفا - که زیر نظر ابراهیم مدکور تصحیح شده - اشاره دارد.

گاه با استناد به متن چاپی و نیز قواعد صرف و نحو عربی، برای تسهیل قرائت متن و تصحیح آن، عباراتی را در داخل دو قلاب افزودیم.

الكتاب الثاني في حجة الخلق

البسطة الثالثة في الفلسفة الأولى وفيها عشر مقالات المقالة الأولى في اثباته فصول
 في اثباته فصول في العلم في بيان موضوع هذا العلم وسبيله والعزم منه ٣٠ ونقطة هذا العلم
 ومبناه وأمره في إيمان بياض هذا العلم في الوجود والشيء فليعلم أن المقدم لا بد له في بيان
 انقسام الموجود إلى الواجب والممكن وان الواجب الذات لا يجوز أن يكون واجبا بالغير وان الممكن لا يجوز
 لا بد له إلا بالغير ولا يوجد إلا بعد أن يجرى حوده ذلك لا يجوز أن يكون كائنا ما كان الواجب في الوجود في
 بيان أن الواجب لا يوجد هو الواحد فاسو مركب في اللون والصفة والذات فلهذا هو المقدم الأول للبرهان
 المقالة الثانية في اثباته فصول في تعريف المظهر والعزم منه في إثبات المظهر في عين مظهر
 بيان كمال الأجسام كما من مظهر في صورة ٣٠ في بيان أن المظهر لا ينفصل عن المظهر ٣٠ في بيان أن الصورة
 على الحق لا ينفصل عنها ولا ينفصل عنها ولا ينفصل عنها المقالة الثالثة في اثباته فصول في إثباته
 في بيان أن حجة من أن الحوادث التسع وتقل من أن ما يوجد من الكم المتصل والمفصل ٣٠ في بيان أن
 بالذات وبالغير في بيان أن كل من بيان أن الوحدة والكثرة بدعيان وما قبل في إثباته في بيان أن
 منها عزم من أن المظهر وما قبل في تعريف العدد ٣٠ في بيان أن المقادير إما أن لا يكون للمقادير والصور
 للمادة فها هو أصل الكم المتصل وما قبل في بيان أن المظهر ٣٠ في بيان أن العدد موجود فكونه كائنا ما
 كان في أفعال الكل منها وحدة وطرف فبذلك هذه الأنواع وان الأشهر عدده في بيان أن الأفعال من الوحدة
 والكثرة إلا بالغير وإنما بالغير متساويان وفيه بين المتقابلين لا ينفصل ولا ينفصل ولا ينفصل
 مظهر في الكيف في المظهر ٣٠ وفيه ما قد بدعي على مظهر العلم من الكيف في النفسانية في إثباته في بيان
 الحصة المقادير والاشارة إلى مظهر مظهر الحصة بالاعتداد ٣٠ في بيان مظهر المقادير والاشارة
 وأعمالها مظهر وكل متقابل في الآخر في بيان وجوده ودرجته مظهر وجوده والمقال الرابعة في اثباته

الجملة الثالثة

في الفلسفة الأولى

وفيها عشر مقالات

[فهرس مطالب الكتاب]

المقالة الأولى؛ فيها ثمانية فصول^١

١. في ابتداء طلب موضوع هذا العلم

٢. في بيان موضوع هذا العلم و مسائله والغرض منه

٣. في منفعة هذا العلم و مرتبته واسمه

٤. في إجمال مباحث هذا الفن

٥. في الموجود والشيء؛ وفيه بيان أن المعدوم لا يُعاد

٦. في بيان انقسام الموجود إلى الواجب والممكن؛ وأن الواجب بالذات لا يجوز أن يكون واجباً بالغير؛ وأن الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بالغير؛ ولا يوجد إلا بعد أن يجب وجوده بذلك

الغير؛ وأنه لا تجوز مكافأة الواجب لغيره في الوجود

٧. في بيان أن واجب الوجود هو الواحد و ماسواه^٢ مركّب

٨. في الحق والصدق والذبّ عمّا هو المبدأ الأول للبراهين

المقالة الثانية؛ فيها أربعة فصول

١. في تعريف الجوهر والعرض؛ و ذكر أقسام الجوهر

٢. في تحقيق مهية الجسم و بيان تركّب الأجسام كلّها من هيولى و صورة

٣. في بيان أن الهيولى لا تنفكّ عن الصورة

٤. في بيان أن الصورة شريكة علّة الهيولى لا معلولة لها و لا علّة برأسها

١. و أنت تعلم أنه لما اقتبست عناوين الفهرست من عناوين المتن، فيجب أن لا يتفاوتان فيها ولكن من العجب أن هنا

عبارات الفهرست تختلف عن عبارات المتن في بعض الموارد مع أن المؤلف قابله مع مخطوطة بخطه.

٢. في المتن: وغيره.

المقالة الثالثة؛ فيها عشرة فصول

١. في الإشارة إلى ما ينبغي أن يُبحث عنه من أحوال المقولات التسع ونقل قول مَنْ قال بجوهرية الكمّ المتّصل والمنفصل
٢. في بيان الواحد بالذات وبالعرض؛ وبيان أقسام كلّ
٣. في بيان أنّ الوحدة والكثرة بديهيّتان؛ وما قيل في حدّهما تنبيهات؛ وأنّ كلّاً منهما عرضٌ لازمٌ للجوهر؛ وشأن ما قيل في تعريف العدد
٤. في بيان أنّ المقادير أعراض لازمة للموادّ والصور؛ وإن فارقت المادّة توهُماً؛ وحصر الكمّ المتّصل فيها؛ وفي الزمان وبيان 640/ أمر الزاوية
٥. في بيان^١ أنّ العدد موجودٌ ولكن لا مفارقاً؛ وأنّ له أنواعاً لكلّ منها وحدة؛ وطريق تحديد هذه الأنواع؛ وأنّ الإثنين عددٌ
٦. في بيان أن لا تقابل بين الوحدة والكثرة إلّا بالعرض؛ وأنهما بالعرض متضائفان؛ وفيه يبيّن التقابل بين الأعظم والأصغر والمساوي
٧. في الاستدلال على عرضيّة الكيفيات المحسوسة
٨. في دفع ما قديورد على عرضيّة العلم من الكيفيات النفسانية
٩. في إثبات الكيفيات المختصّة بالمقادير؛ والإشارة إلى عرضيّتها وعرضيّة المختصّة بالأعداد
١٠. في بيان عرضيّة المضاف وأنّه^٢ ليس في الطرفين واحداً، بل ما هو في كلّ مغائر لما في الآخر؛ وبيان وجوده ورّد شبهة مَنْ لم ير وجوده

المقالة الرابعة؛ فيها ثلاثة فصول

١. في وجوه التقدّم والتأخّر؛ ومراتب إطلاقهما على تلك الوجوه بالحقيقة والنقل؛ وفيه بيان أنّ شيئاً من العلّة والمعلول لا ينفكّ عن الآخر
٢. في بيان معني القوّة والفعل ومراتب نقلهما والقدرة والعجز؛ ورّد قول مَنْ قال إنّ القادر مَنْ يصحّ منه الفعل والترك؛ وبيان القوّة الفعلية التي إذا لاقت المنفعل وجب الفعل والتي

لا يكفياً ذلك؛ و الانفعالية التي إذا لاقت الفعلية وجب انفعالها و التي لا يكفياً ذلك؛ و تقسيم القوة بمعنى إلى الطبيعية و العادية و الصناعية؛ و ردّ قول مَنْ قال إنّ القوّه مع الفعل؛ و بيان أنّ الحادث تسبقه مادّة؛ و أنّ كلّ فعلٍ صدر عن جسمٍ لا بالقسر و لا بالعرض فمن قوّة فيه؛ و تحقيق في أنّ القوّة أقدم أم الفعل؟

٣. في معاني التامّ و الناقص على ترتيب نقلهما؛ و معني فوق التمام و المكتفى؛ و معني الكلّ و الجميع و الجزء حقيقةً و استعمالاً

المقالة الخامسة؛ فيها عشرة فصول

١. في بيان معني الكلّي و الجزئي و أنّهما عرضان للمعني؛ و أنّ ما يصدق عليه أنّه كلّي كيف يكون موجوداً في الخارج؛ و كيف لا يكون إلّا في الذهن

٢. في أنّ لحوق الكلّيّة للطبائع ليس إلّا في الذهن؛ و بيان أنّ الصورة الموصوفة بالكلّيّة شخصيّة باعتبارٍ آخر؛ و به يتبيّن معني مطابقة الكلّي للكثيرين؛ و في الفرق بين الكلّي و الكلّ

٣. في الفرق بين الجنس و المادّة و بين الفصل و الصورة؛ و بيان أنّ المتقدّم على النوع هو المادّة دون الجنس في الأعيان و في الأذهان؛ و كذا الصورة دون الفصل

٤. في وضع قانونٍ يبيّن حال ما ينضمّ إلى الجنس؛ من أنّه ينوعه أو لا ينوعه ليتميّز المنوعات من الصفات عن غير المنوعات

٥. في بيان أقسام ما يعرض الجنس؛ و الميز بين ما يلزمه ممّا لا يلزمه من هذه الأقسام؛ و بيان طريق حصول شيءٍ واحدٍ من الجنس و الفصل و هما متغايران

٦. في النوع

٧. في بيان الفصل الحقيقي و دفع ما يورد على وجوده؛ و فيه تبيين أنّ مبادئ الفصول لم تكون و لم لا تكون

٨. في الحدّ و بيان ما يصحّ أن يُحدّ و ما لا يصحّ أن يُحدّ؛ و بيان المهيّة و الفرق بينها و بين الذات و الصورة

٩. في بيان ما يجب أن يدخل في الحدّ من أجزاء المحدود و ما لا يدخل

١٠. في بيان أنّ للحدّ اعتباراً به يكون عين المحدود و آخر به يكون كاسباً له

المقالة السادسة؛ فيها خمسة فصول

١. في بيان أقسام العلّة و أحوالها؛ و تبين أنّ الاحتياج إلى العلّة إنّما هو في الوجود لا في الحدوث و لا في شيء آخر؛ فتبين أنّ الباقي في بقائه محتاج إلى العلّة
٢. في دفع شكّ أورد على /641/ وجوب تقارن العلّة و المعلول؛ و فيه دفع شكّ أورد على تجويز لاتناهي المُعدّات؛ و في بيان حال الفاعل في فعله من الإبداع و الإحداث و التكوين
٣. في أقسام مناسبات المعلول مع العلّة؛ و بيان أنّه لا يزيد ما في المعلول على ما في العلّة و لا يساويه إلّا بوجه؛ و أنّ العلّة أحقّ بالوجود من المعلول من ثلاثة وجوه
٤. في بيان بعض أقسام المبادئ الثلاثة الباقية؛ أعني العنصر و الصورة و الغاية؛ و شطرٍ من أحوالها

٥. في حلّ الشكوك الموردة في وجود الغاية و في جعلها متقدّمة على سائر العلل؛ و بيان أنّ الغاية إمّا خير أو مظنون خيراً؛ و بيان أنّ كلّ جودٍ خيرٍ و لا عكس كلياً؛ و بيان اشتراك العلل الأربع بين الكلّ؛ و دفع الشكّ المورّد فيه و فيه تبين أفضل أجزاء هذا العلم

المقالة السابعة؛ فيها ثلاثة فصول

١. في ذكرٍ لواحق [الوحدة من] الهوويّة و أقسامها؛ و لواحق الكثرة من الغيرية^١ و الخلاف و التقابل و ذكرٍ أقسامه؛ و تحقيق الكلام في الضدّين؛ و بيان كيفية اندراجهم تحت السلب و الإيجاب؛ و [بيان] اندراج العدم و القنّية أيضاً تحتهم؛ و بيان أنّ الضدّين لا يندرجان إلّا تحت جنس واحد؛ و تقسيمهما إلى ما بينهما واسطة و ما ليس كذلك؛ و بيان أنّ ضدّ الواحد لا يكون إلّا واحداً
٢. في نقل قول القائلين بالمثُل؛ و القائلين بالتعليميات و الأسباب الحامِلة لهم على القول بذلك

٣. في إبطال القول بالتعليميات و بالأعداد و بالوحدة

المقالة الثامنة؛ فيها سبعة فصول

١. في بيان استحالة لاتناهي العلة الفاعلية والعنصرية بأحد قسميها^١
٢. في دفع شكوكٍ أوردت على ما قيل في بيان استحالة لاتناهي العنصر على محاذاة التعليم الأول ومقالة ألف الصغرى منه
٣. في بيان تناهي المبدأ الغائي والمبدأ الصوري؛ وأنَّ المبدأ الأول المطلق هو واجب الوجود لذاته؛ وأنَّ ماعده منسوب الوجود إليه، مبدعٌ له و حادثٌ عنه
٤. في أنَّ الواجب أولٌ وحدانيٌّ؛ و بيان المراد بـ«الوحداني» وأنَّه بالنظر إلى غير الإضافات والسلوب؛ وأنَّه لا مهية له تعالى، بل مهية عين إتيته؛ ولا جنس ولا فصل ولا حد ولا برهان عليه ولا هو جوهر
٥. في إعادة ما مرَّ ذكره من توحيد الواجب الوجود بدلائل متعدّدة
٦. في أنَّه تعالى تامٌّ وفوق التمام وخيرٌ وحقٌّ وعقلٌ محضٌ ومعقولٌ محضٌ؛ ويعقل كلُّ شيء حتّى الجزئيات لكن على وجه كلي لا يعزب عنه الجزئي
٧. في بيان أنَّه تعالى يعقل دفعةً لا مرتباً؛ وأنَّه لا يلزم من كونه عاقلاً ومعقولاً أن يتكرّر في ذاته؛ وأنَّ علمه فعليٌّ وأنَّه لا يتعلّق بالصور العقلية كيف وجدت؛ ولا على أنَّها موجودة، بل على أنَّها معقولة؛ و بيان الإشكال في علمه تعالى وفي الاحتمالات التي تنوّهم بادئ النظر؛ وأنَّه عاشق ذاته وبواسطة ذاته عاشق غيره؛ وأنَّه يريد بلا شوقٍ وحَيِّ بلا قوّة، بل إرادته وحياته عين علمه وإرادته عين جوده؛ وأنَّه ليس ما تتراأى من تكثر الصفات إلّا تكثر في السلوب والإضافات؛ إذ ليس شيء منها إلّا إتيته التي هي مهية مع سلبٍ أو إضافةٍ أو كليهما؛ وأنَّه تعالى أجلّ مبهج بذاته

المقالة التاسعة؛ فيها سبعة فصول

١. في أنَّ حدوث الحادثات لا يكون إلّا بحركاتٍ مستمرةٍ؛ إذ ليس كلُّ منها علّةً لاحقة؛ و إبانة أنَّه لا يمكن أن يكون الحركة والزمان حادثين

٢. في بيان أن حركات الأفلاك إرادية؛ /642/ و أن كل حركة إرادية لا يكفى فيها العقل الصرف، بل لابد من أن يكون مبدؤها القريب نفساً جسمانية؛ و أن المحرك البعيد للأفلاك هو العقل المحض؛ و أنه لابد لحركاتها و كل حركة إرادية من شوق و مشوق الأفلاك ليس إلا التشبه بالمبدأ؛ فالمبدأ الأول تعالى هو المحرك الأبعد لجملة الأفلاك و هو المعشوق لكن مع ذلك لكل منها معشوق خاص أيضاً
٣. في تحقيق أن اختلاف حركات الأفلاك ليس للعناية بالسافل كما وهم، بل لأن لكل معشوقاً خاصاً كما للجملة معشوق واحد؛ و بيان أن هذا المعشوق الخاص لا يجوز أن يكون جسماً كما وهم
٤. في إثبات أن المعلول الأول للواجب تعالى هو العقل المحض؛ وإثبات أن فوق كل فلك عقلاً؛ و أن تحت العقول التسعة عقلاً آخر منه يصدر عقولنا
٥. في كيفية تكون الأسطقسات الأربعة بعد استتمام السماويات؛ و رد قول من قال إنها كانت جسماً واحداً اختلفت أجزاؤه بالقرب من الحركة و البعد عنها؛ فأوجب ذلك اختلافها بالطبائع
٦. في عناية الواجب تعالى و كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي
٧. في بيان السعادة و الشقاوة البدنيتين و النفسائيتين

المقالة العاشرة؛ فيها خمسة فصول

١. في المبدأ و المعاد بقول مجمل و الإلهامات؛ و كيفية تأثير التنزع و الدعوات و القرابين و الصدقات؛ و أن أحكام النجوم ليست إلا ظنية ضعيفة
٢. في بيان أن إرسال النبي واجب و أنه كيف ينبغي أن يدعو الناس إلى الله تعالى
٣. في بيان منفعة العبادات في الدنيا و الآخرة
٤. في عقد المدينة و البيت؛ و ما يجب أن يسن لصلاحهما و نظامهما
٥. في الخليفة و الإمام و وجوب طاعتهما؛ و الإشارة إلى السياسات و الأخلاق

المقالة الأولى
فيها ثمانية فصول

الفصل الأول

في ابتداء طلب موضوع هذا العلم^١

قد علمت أن الفلسفة نظرية وعملية؛ وعرفت معنيهما

وأن كلاً منهما ثلاثة أنواع

وأن أقسام النظرية هي الطبيعية والتعليمية والإلهية

وأن لكل علم موضوعاً ومطالب ومبادئ

وأن موضوع الأولى هي الأجسام من حيث إنها تتحرك أو تسكن

وأن موضوع الثانية إما الكم المجرد أو ذوات الكم من حيث هو ذواتكم

ولم نعرف موضوع الثالثة؛ فالآن حان أن يتحقق ذلك أيضاً.

وأيضاً: قد شاع «أن الحكمة هي أفضل علم بأفضل معلوم»؛ و«أن الحكمة هي المعرفة التي

هي أصح وأتقن من كل معرفة» و«أن الحكمة هي العلم بالأسباب الأولى للكل»؛ فالآن نبين

أن الموصوف بهذه الصفات الثلاث إنما هي الفلسفة الأولى؛ فالآن نبتدئ ونقول:

لا يجوز أن يكون موضوع هذا العلم هو إنية الله تعالى، بل هو من مطالبه؛ وذلك لأنك

قد عرفت أن موضوع العلم لا بد من أن يكون أمراً مسلماً في ذلك العلم وإنما يطلب أعراضه

الذاتية؛ وإنية الله تعالى لا يجوز أن يكون أمراً مسلماً؛ إذ لو كان مسلماً لكان إما يتيماً بنفسه أو

مبيئاً في علم آخر؛ والأول ظاهر الفساد وإلا لما احتاج إلى الدليل؛ والثاني أيضاً باطل؛ لأن

علوم الحكمة لا يخرج عن الخلقية والسياسية والطبيعية والتعليمية والإلهية؛ ولم يبين في شيء

من هذه العلوم غير الإلهية؛ ولا يجوز أن يبين؛ /643/ فإنّ هذا العلم هو الذي يبحث عن أحوال المفارقات؛ فإن ذكر في علم آخر لم يكن إلّا ذكر أمرٍ غريبٍ لغرضٍ من الأغراض؛ فلا بدّ من أن يبين في هذا العلم وإذا يبين فيه لم يكن موضوعه؛ إذ لا شيء من الموضوعات ممّا يبين في ما هي موضوعات لها؛ هذا.

و لا يجوز أيضاً أن يكون موضوعه الأسباب القصوى - أعني المبادئ الأربعة للموجودات كلّها - إذ لو كانت موضوعاً له لم يخل إمّا أن يكون البحث عن أحوالها من حيث إنّها موجودة أو من حيث إنّها أسباب مطلقة أو من حيث إنّ هذا فاعلٌ و ذاك قابلٌ و هكذا أو عن أحوالها من حيث هي جملة؛ و الكلّ باطلٌ؛
أمّا الثاني فلو جهّين:

الأول: أنّ هذا العلم يبحث عن الأحوال التي تعمّها و غيرها و هي الكلّية و الجزئية و نحو ذلك؛ فلا بدّ من أن يكون موضوعه أعمّ منها؛ و لا يمكن أن يقال «إنّها ليست مقصودةً بالذات في هذا العلم»؛ فإنّ أحوال لا تخصّ الأمور الطبيعية و لا التعليمية و لا العملية؛ فلا يكون لها موضعٌ بحثٍ إلّا هذا.

و الثاني: أنّ البحث عن أحوال الأسباب المطلقة إمّا يمكن بعد إثبات وجود السبب المطلق و لا يثبت وجوده إلّا بعد إثبات أنّ للموجودات أسباباً؛ و لاشكّ أنّ هذه القضية ليست بيّنة الثبوت و إن كانت قريبة من العقل مشهورة؛ و الحسن لا يفي بإثباتها؛ إذ غايته إحساس المقارنة بين شيئين؛ و لا يبين في علمٍ آخر؛ فتعيّن أن تكون مبيّنة في هذا العلم؛ و قد عرفت أنّ موضوع علم لا يبين فيه.

و من هذا ظهر بطلان الثالث.

و أمّا الرابع فلأنّ الكلّ لا ينظر فيه إلّا بعد النظر في الأجزاء؛ فإن كان النظر فيها في هذا العلم فهي الأولى بأن تجعل موضوعاً؛ و إن قيل «إنّه في علمٍ آخر» كذبٌ.
و أمّا الأول فيستلزم أن يكون الموضوع حقيقةً هو الموجود من حيث هو موجود.

الفصل الثاني

في بيان موضوع هذا العلم و مسائله و الغرض منه^١

إنَّكَ قد علمتَ أنَّ الطبيعي إنما يبحث عن أحوال الجسم من حيث هو موضوعُ الحركةِ و السكونِ؛ و الرياضي إنما يبحث عن المقدار و العدد المجرَّدين أو المادَّيين؛ و المنطق إنما يبحث عن المعقولات الثانية من جهة كيفية ما يتوصَّل من معلوم إلى مجهول.

و أمَّا البحث عن الجسم من جهة ما هو موجود أو جوهر أو مؤلَّف من الهَيُولَى و الصورة؛ و البحث عن الكمِّ من حيث إنَّه موجود و مجرَّد أو مادِّي؛ و عن المعقولات الثانية من جهة ما هي معقولة و أنَّها تتعلَّق بمادَّةٍ غير جسمانيةٍ أو لا تتعلَّق؛ فلم يبيِّن في علمٍ من هذه العلوم و لا في الخلقي؛ فإنَّه أبعد منها عن ذلك؛ فلا بدَّ لها من علمٍ آخر يكون باحثاً عمَّا فوق المحسوسات؛ فإنَّ الجوهر من حيث هو جوهرٌ لا يجب أن يكون محسوساً و إلَّا لم يكن إلَّا محسوساً؛ و من البيِّن أنَّ العدد يكون في المحسوسات و غيرها؛ و أمَّا المقدار فقد يُطلق على الصورة الجسمانية و قد يُطلق على الكميَّة المتَّصلة.

و الأوَّل و إن كان لا يخلو عن مادَّةٍ إلَّا أنَّه مبدأ الجسم المحسوس؛ فهو بهذا الاعتبار مقدَّم على المحسوسات؛ و هذا بخلاف الشكل؛ فإنَّ الشكل عارضٌ للجسم بعد أن يكون متناهياً؛ فلا يمكن أن يكون إلَّا في المادَّة.

و أمَّا^٢ /644/ الثاني فإن نظر فيه من حيث عوارضه فهو نظر في ما يخصَّ المادَّة؛ و أمَّا إذا نظر إلى وجوده من حيث إنَّه من أيِّ الأنحاء فلا تتعلَّق له بالمادَّة.

و أمَّا المعقولات الثانية التي هي موضوع المنطق فظاهراً أنَّها خارجة عن المحسوسات. و هذا العلم هو الإلهي؛ فلم يكن بدُّ من أن يكون موضوع هذا العلم أمراً يعمُّ هذه كلَّها و ما ذلك إلَّا الموجود من حيث هو موجود.

و أيضاً؛ فإنَّ هناك أموراً مشتركةً في العلوم يذكر في بعضها ذكراً و يحدِّ في بعضها حدّاً و لا تتحقَّق في شيءٍ منها كيفية وجودها و لا خصوصية لها بشيءٍ من موضوعاتها؛ و لا يصلح لأن يعمَّها إلَّا معني «الموجود بما هو موجود» و ذلك كالواحد من حيث هو واحد و الكثير من حيث

هو كثير وكذا المخالف والموافق والضد والكلي والجزئي والقوة والفعل إلى غير ذلك؛ فلا بد من أن يجعل من عوارض الموجود من حيث هو موجود؛ فهو الموضوع؛ ومعرفته بديهية؛ فلا يحتاج إلى أن يبين في علم آخر أو في هذا العلم؛ [فهو موضوعه].

[و] مطالبه الأمور العارضة للموجود بما هو موجود:

[١]. فمنها ما هي كالأنواع له كالجوهر والكم والكيف ينقسم إليها بلا واسطة.

[٢]. ومنها ما هي كالأعراض كالواحد والكثير والقوة والفعل والكلي والجزئي ونحو ذلك يعرضه من غير أن تعتبر له خصوصية.

لا يقال: لو كان الوجود موضوع هذا العلم لم يجز أن يبحث فيه عن مبادئه؛ فإن العلم لا يبحث عن مبادئ موضوعه مع أنه يبحث عن مبدأ الموجود المطلق.

قلنا: المبدأ من عوارض الموجود التي تعرضه من غير واسطة؛ إذ لا شك في أن المبدئية ليست من مقومات الوجود ولا يحتاج الموجود في أن تعرضه المبدئية إلى أن يتخصص نوعاً من التخصص؛ ولا شيء أعم من الموجود يكون من عوارضه وليس المبحوث عنه مبدءاً للموجود كله؛ إذ لا مبدءاً لذلك وإلا لزم أن يكون الشيء مبدءاً لنفسه؛ فالمبحوث عنه ليس إلا مبدءاً للموجود المعلول.

و البحث عن مبادئ ما تحت الموضوع غير ممتنع كساير العلوم الجزئية؛ هذا.

فهذا العلم يبحث عن الأسباب القصوى لكل موجود معلول من جهة ما هو موجود معلول فقط وعن عوارض الموجود من حيث هو موجود فقط وعن مبادئ العلوم الجزئية؛ فإنه قد تقرر أن مبادئ العلم الأدنى تتبين في العلم الأعلى، كمبادئ الطب في الطبيعى ومبادئ المساحي في الهندسة ويبحث عن أعراض الموجود المطلق وأقسامه ويتدرج في التخصيص شيئاً فشيئاً حتى ينتهي إلى موضوع الطبيعى تارة؛ فيسلمه إليه ولا يبحث عنه؛ وإلى موضوع الرياضى أخرى فيسلمه إليه ولا يبحث عنه وهكذا جميع العلوم الجزئية؛ وأما بحث هذا العلم فإنما هو عما قبل هذه التخصصات؛ وهذه الصناعة هي الفلسفة الأولى؛ إذ يعلم بها أول الأمور في الوجود وهو المبدأ الأول وفي العموم وهو الموجود والواحد؛ وهو الحكمة التى هي أفضل علم - أي اليقين - بأفضل معلوم وهو الله تعالى والأسباب بعده؛ وهو الصادق عليه حد العلم الإلهي؛ أعني الذي

يبحث عن الأمور المفارقة للمادة وجوداً و حدّاً؛ فإنّ الموجود من حيث هو موجودٌ و مباديه و عوارضه متقدّمة على المادة و إن بحث عن أمرٍ لا يفارقها؛ فإنّما^١ يبحث حقيقةً عن معني لا حاجة له إليها؛ فإنّ جملة ما يبحث عنه أمور أربعة:

الأوّل: ما لا يخالط المادة أصلاً

و الثاني: ما يخالطه على سبيل المبدئية و العلية

و الثالث: ما يعمّها و غيرها؛ و البحث عنه /645/ إنّما هو من حيث المعني العام الذي لا حاجة له إليها

و الرابع: ما يخصّ المادّيات، كالحركة و السكون لكنّ البحث عنه إنّما هو من حيث الوجود العام الغير المحتاج إلى المادة؛ و ذلك كما أنّ الرياضي يبحث عمّا يخالط المادة لكن لا من حيث يخالها، بل من حيث معني عامّ.

فهذه الأربعة متشاركة في أنّ بحث الإلهي فيها ليس عن معني متعلّق الوجود بالمادة.

و إذ قد تبينّ هذا تبينّ الغرض من هذا العلم.

واعلم أنّ هذا العلم يشارك الجدَل و السفسطة^٢ في أنّ ما يُبحث عنه في هذا العلم يتكلّم فيه الجدلي و السوفسطائي؛ و يخالفهما من حيث أنّه لا يتكلّم في مسائل العلوم الجزئية و هما يتكلّمان؛ و يخالف الجدَل قوّة؛ لأنّه يفيد اليقين بخلافه؛ و السوفسطائية غرضاً؛ فإنّ غرضه التحقيق و غرض السوفسطائي التدليس و التشبّه بالحكيم.

الفصل الثالث

في منفعة هذا العلم و مرتبته و اسمه

قد عرفت في ثاني فصول المقالة الثانية من فنّ الخطابة أنّ الخير هو الذي يُقصد بنفسه و النافع هو الموصِل إلى الخير؛ و كذا الفرق بين الضارّ و الشرّ.

فاعلم أنّ العلوم الحكيمية كلّها تشترك في تحصيل كمال النفس الإنسانية و تهيتها للسعادة الأخروية لكنّ المنافع التي تذكر في رؤوس العلوم ليست من هذا القبيل؛ فإنّه أمرٌ قد علّم، بل إنّما هي نفع كلّ علمٍ في علمٍ آخر.

ثم هذا النفع:

[١.] قديقال مطلقاً وهو الإيصال إلى تحقيق علم آخر بأي وجه كان.

[٢.] و قديقال مختصاً بالإيصال إلى ما هو أجل منه و غاية له؛ و هذا نفع خادم في مخدوم؛

فلا يليق بهذا العلم.

و الأول ثلاثة أقسام: نفع في الأعلى و نفع في المساوي و نفع في الأدنى؛ و هذا حريٌّ بأن يُسمّى إفادةً و إفاضةً و رعايةً و رياسةً؛ فنفع هذا العلم في غيره من هذا القبيل؛ فإنه يفيد العلم بمبادئ العلوم الجزئية و بحقائق الأمور المشتركة بينها؛ فكما أن المقصود فيه مبدأ للمقصود فيها كذلك هذا العلم مبدأ لتلك.

و أمّا مرتبته: فهي بعد العلم الطبيعي و الرياضي.

أمّا الأول: فلأن كثيراً ممّا يسلم ههنا مبين فيه، كالكون و الفساد و الاستحالة و المكان و الزمان و تعلّق كلّ متحرّكٍ بمحرّكٍ و انتهاء المتحرّكات إلى محرّك.

و أمّا الثاني: فلأن الغرض الأقصى فيه معرفة تدبير البارئ تعالى و معرفة الملائكة و طبقاتهم و معرفة النظام في الأفلاك؛ و لا سبيل إلى ذلك إلا بعلم الهيئة و لا سبيل إليه إلا بالحساب و الهندسة؛ و أمّا جزئيات الرياضي و الخلقي و السياسي فلا نسبة لها إلى هذا العلم.

فإن قيل: يلزم الدور؛ فإن مبادئ الطبيعي و الرياضي إنما تُبين في هذا العلم؛ و المسائل متوقّفة على المبادئ؛ فمسائلهما متوقّفة على هذا العلم؛ فلو توقّف عليها لزم الدور.

قلنا:

أولاً: ليس بواجب في مبدأ العلم أن يكون مبدءاً لجميع مسائله؛ فيجوز أن تكون المبادئ التي تبين في هذا العلم ممّا لا يتوقّف عليها إلا بعض مسائل العلمين؛ و أمّا المسائل التي يتوقّف عليها هذا العلم؛ فتكون مبادئها بيّنة بنفسها لا مبيّنة في هذا العلم؛ و يجوز أيضاً أن تكون مبادئ تلك المسائل التي يتوقّف عليها هذا العلم غير تلك المسائل من هذا العلم الموقوفة على تلك المسائل.

و ثانياً: أنه يجوز أن تتوقّف مسائل هذا على مسائل العلمين إثنيةً و بالعكس لميّةً؛ و ما يبين الإثنية في علم ليس مبدءاً لذلك العلم إلا كما يقال: «إنّ الحسّ مبدأ»؛ و يُعلم أنّ ما ذكرناه من

توقّف هذا العلم على ذينك إنّما هو لقصور عقولنا وإلاّ فهناك طريق آخر يُسلك فيه من القضايا الكليّة المعقولة /646/ [من العلل إلى اللعلولات و من المفارقات إلى المحسوسات] لكنّا نحن نعجز عن سلوكه؛ فهو بنفسه لا توقّف له على غيره.

و أمّا اسمه فهو «ما بعد الطبيعة» و المراد بـ«الطبيعة» جملة المادّيات و المراد بـ«البعديّة» البعديّة بالنظر إلى علمنا؛ و أمّا من حيث النظر إلى نفس ذاته فهو حقيق بأنّ يسمّى «ما قبل الطبيعة»؛ فإنّما يبحث عنه فيه إمّا مقدّم عليها وجوداً أو عموماً كما عرفت.

فإن قيل: إنّ الحساب و الهندسة ينبغي أن يكونا علم ما بعد الطبيعة؛ فإنّهما يبحثان عمّا لخصوصيّة له بالطبيعة لاسيّما العدد.

قلنا:

أمّا الهندسة فالجواب عنه ظاهر؛ فإنّه على قسمين: [١]. ما يبحث عن الخطوط و السطوح و المجسّمات و لا شك أنّ هذه لا تفارق المادّة و [٢]. ما يبحث عن المقدار لكن لا مطلقاً، بل من حيث إنّها مستعدّة للنسب المختلفة؛ و هذا نظر إليه من حيث هو عارض لا من حيث هو مقوّم؛ فالبحث عمّا يخصّ المادّة.

و أمّا الحساب فقد يلتزم أنّه كذلك إلاّ أنّه لم يقل له ذلك؛ لأنّه يُراد بـ«علم ما بعد الطبيعة» العلم بالأمر المبائن للطبيعة من كلّ وجهٍ و ليس ذلك إلاّ الله تعالى تسميةً للشيء باعتبار أشرف أجزائه؛ و علم الحساب خارجٌ عن هذا المعنى ضرورةً.

و أمّا الحقّ فهو أن يُقال: للعدد ثلاثة اعتبارات:

- عددٌ موجودٌ في المفارقات

- و عددٌ موجودٌ في الطبيعة

- و عددٌ موهومٌ مجرداً عن المعروض مأخوذاً من الطبايع.

و علم الحساب إنّما يبحث عن العدد من حيث النسب المختلفة و لا يمكن اعتبار هذه الحيثيّة في العدد الموجود في المفارقات؛ فبقي الأخيران؛ و لعلّ أوّل نظره في الأخير و هو بكلّ من هذين الاعتبارين من المتعلّقات بالمادّة؛ فعلى التقديرين لا يبحث عنه إلاّ من حيث المادّة.

الفصل الرابع

في إجمال مباحث هذا الفن

يجب أن يبحث:

- عن نسبة «الشيء» و «الموجود» إلى «المقولات»

- و عن حال العدم

- و عن حال الوجوب و الإمكان - و هو بعينه البحث عن القوّة و الفعل -

- و عن الذي بالذات و الذي بالعرض

- و عن الحقّ و الباطل

- و عن الجوهر و أنّه كمّ قسماً هو؟ و ما الجوهر الذي هو الهولي؟ و هل هو مفارق أم لا؟

متّفق النوع أو مختلفه؟ و ما نسبته إلى الصورة و عن الصورة كذلك؟ و كيف يكون المركّب منهما؟

و ما نسبتهما إلى الحدود؟ و عن المناسبة بين الحدود و المحدودات

- و عن العرض لكونه مقابل الجوهر و عن أصنافه و حدودها و عن أحوال مقولة مقولة و

تبيين عرضية ما يُظنّ منها جوهرأ و عن مراتب الجواهر و الأعراض تقدّماً و تأخّراً

- و عن الكلّي و الجزئي و الكلّ و الجزء و كيف يوجد الكلّي في الطبائع؟ و كيف يوجد في

الذهن؟ و فيه يعرف الجنس و النوع

- و عن العلّة و أجناسها و أحوالها و النسبة بينها و بين المعلولات

- و عن الفعل و الانفعال

- و أنّ كلّ قسمٍ من العلل لابدّ و أن ينتهي إلى علّةٍ أولى

- و عن التقدّم و التأخّر و أنواع ذلك و بيان الأشياء المتقدّمة عند العقل و ردّ من أنكر شيئاً

من ذلك

- و عن الواحد، لكونه مساوفاً للموجود

- و عن الكثير؛ لأنّه مقابله؛ و فيه البحث عن العدد و نسبته إلى الموجودات و الكمّ المتّصل

كذلك لكونه مقابلأ له و بيان أن ليس شيء من ذلك مفارقاً و لا مبدءأ و عن العوارض التي

تعرضهما و عن توابع الواحد من الشبيه و المساوي و الموافق و المجانس و المشاكل و الهو هو

عن مقابلاتها التي هي توابع الكثرة.

- ثم عن مبادئ الموجودات؛ فثبت المبدأ الأول تعالى و صفاته الجلالية و الجمالية و كيفية وصفه بها و نسبته إلى غيره و^١ أول ما وُجد عنه و كيفية ترتب الموجودات عنه و ما حال /647/ النفس الإنسانية إذا فارقت البدن؛ و فيه تبيين جلاله قدر النبوة و وجوب طاعتها و أنها من عند الله واجبة؛ و الأخلاق و الأعمال المؤدية إلى السعادة الأبدية و أصناف السعادات؛ فهذا الإجمال؛ و الله الموفق للتفصيل.

الفصل الخامس

في الوجود و الشيء؛ و فيه بيان أن المعدوم لا يُعاد^٢

لاشك أنه كما أن من المعلومات التصديقية ما هو مبدأ لتصديق آخر و هو بنفسه أولى لا حاجة له إلى بيان؛ فإن ذكر ما يدل عليه فإنما هو للتنبيه و الإخطار بالبال لما عرض للعبارة ما جعلها أظهر و إن كانت في الحقيقة أخفى من المدلول عليه.

كذلك في التصورات أمور هي أوليات و هي مبادئ لتصورات أخرى؛ فهي بأنفسها لا حاجة لها إلى تحديد ولكن قد يعرض لما يرادفه أو للفظ آخر أن يكون أظهر منه؛ فيفسر به على سبيل التنبيه و الإخطار بالبال و إن كان في الحقيقة أخفى من ذلك؛ و لو لم تكن تصورات هذا شأنها لزم التسلسل أو الدور في اكتساب الصور.

فمن أراد أن يعرف هذه الأمور لم يمكنه إلا بالتعريف الدوري أو بالأخفى.

فنقول: إن الموجود من هذا القبيل؛ فمن يعرفه بـ«أنه الذي يكون فاعلاً أو منفعلاً» قد عرفه بالأخفى؛ فإن هذا إن كان و لابد فمن أقسام الموجود؛ و الجمهور يعرفون الموجود و لا يعرفون أنه فاعل أو منفعل، بل إنما يعرف ذلك بالبرهان.

و كذا الشيء من هذا القبيل؛ فمن عرفه بـ«أنه الذي يصح أن يُخبر عنه» قد أتى بالدور و بالتعريف بالأخفى.

أما الأول: فلأنه لا معني لـ«الذي» و «ما» و «أمر» و نحو ذلك مما لابد من ذكره إلا «الشيء».

و أمّا الثاني: فلأنّ «الشيء» أعرف من «يصحّ» و من «الخبر» [مع أنّهما أيضاً لا يعرفان إلاّ به «الشيء»]. نعم قديقع بأمثال هذين تنبيه و إن فسد مأخذهما.

واعلم أنّ «الموجود» يرادف «المحصّل» و «المثبت»؛ و أمّا «الشيء» فليس معناه معني الوجود؛ فإنّا نعلم يقيناً أنّ لكلّ شيء حقيقةً مخصوصةً غير وجوده و إن كان قد يطلق عليه اسمه بالاشتراك ولذا إذا قلت «حقيقة كذا موجودة» أفدت و إذا قلت «حقيقة كذا حقيقة كذا» أو «شيء» أو «الحقيقة شيء» هجرت؛ وهذا بخلاف أن تقول «حقيقة زيد شيء و حقيقة عمرو شيء آخر»؛ فإنّه كما تقول «حقيقة زيد حقيقة و حقيقة عمرو حقيقة أخرى»؛ فإنّك تعني به الشيء المخصوص المخالف لما يقابله به؛ ف«الموجود» غير «الشيء» إلّا أنّه لازم له؛ فإنّه إمّا موجود في الخارج أو في الذهن؛ هذا.

واعلم أنّ ما يقال [من] «أنّ الشيء هو الذي يُخبر عنه» حقّ لكنّ من الناس من يعترف به و يقول «إنّ الشيء قديكون معدوماً مطلقاً».

فنقول: لا يخلو إمّا أن يكون المراد به العدم في الخارج؛ فهو حقّ أو العدم المطلق فهو باطل؛ فإنّ المعدوم المطلق لا يتعلّق به علم إلّا بأن تحصل منه في الذهن صورةً محضةً لا تكون صورةً لشيء خارجي و لا ذهني؛ و لا يصحّ أن يُشار إليه بـ«هو» و يخبر عنه؛ فإنّ الإخبار إنّما يكون عن أمرٍ متحقّق في الذهن - سواء كان الإخبار بالإيجاب أو بالسلب - و كيف يُحكم على المعدوم المطلق بشيء و لا يخلو ذلك الشيء إمّا أن يكون موجوداً لموصوفه أو لا؟ فإن كان الأوّل فلا يخلو إمّا أن يكون معدوماً أو موجوداً؛ فإن كان موجوداً فبالحرّي أن يكون موصوفه قبل ذلك موجوداً؛ فيلزم أن يكون المعدوم موجوداً؟! و إن لم يكن موجوداً فكيف ثبت لشيء آخر؟! إذ من المحال أن يوجد ما لا وجود له في نفسه لشيء؛ و لا يمكن أن لا تكون تلك الصفة موجودةً لموصوفها و إلّا كان إثبات الصفة في الحقيقة نفياً للصفة عنه.

و بالجملة: فإيجاب شيء لا بدّ من أن يتعلّق بشيء له وجود في الذهن البتّة و إن لم يكن موجوداً في الخارج؛ و 648/ هؤلاء إنّما وقعوا في ذلك لجهلهم بأنّ الإخبار إنّما يكون عن معني معقول موجود في النفس و إن كان معدوماً في الخارج و أنّ معني الإخبار عنه أنّ له نسبةً إلى خارج؛ فإذا قلت مثلاً «إنّ القيامة ستكون» فقد حكمت بالكون الموجود في نفسك في الزمان المستقبل الموجود في نفسك على القيامة الموجودة في نفسك؛ و كذا إذا أخبر عن الماضي.

فقد علم أنه لابد من أن يكون المخبر عنه موجوداً خارجياً أو ذهنياً، بل يتعلق أولاً وبالذات بالوجود الذهني.

فقد حصل من جملة ذلك أن «الشيء» غير «الموجود» و أنهما متلازمان؛ هذا. و أمّا من قال:

- إن «الحاصل» غير «الموجود»؛ فربما يكون شيء حاصلًا و لا يكون موجوداً
- و إن الصفات حاصلة غير موجودة و لا معدومة
- و إن لفظة «الذي» و «ما» و نحوهما ليست بمعنى «الشيء»
فليس من المميزين.

واعلم أن «الموجود» و إن لم يكن جنساً لما تحته و لا مقولاً بالتساوي - لما أن قوله على الجوهر أقدم من قوله على العرض - لكنه معني واحد تخصه عوارض؛ فلذا صلح لأن يُفرد له علم، كما أن الصحي صلح لأن يُفرد له علم واحد. واعلم أنه يتعذر أيضاً تعريف الواجب و الممكن و الممتنع بما لا يشمل على دور؛ فإنهم يعرّفون

[١]. الممكن بـ:

- «أنه غير الضروري» أو

- «المعدوم في الحال الذي لا يكون وجوده محالاً في شيء مما يستقبل» أو

- «الذي ليس بمحال أن يكون و أن لا يكون» أو

- «ليس بواجب أن يكون و أن لا يكون»؛

[٢]. و الضروري بـ:

- «أنه الذي لا يمكن أن يُفرض معدوماً» أو

- «الذي إذا فُرض بخلاف ما هو عليه كان محالاً» أو

- «الذي يمتنع أن لا يكون أو لا يمكن أن لا يكون»؛

[٣]. و المحال بـ:

- «أنه الضروري العدم» أو

- «الذي لا يمكن أن يكون أو يجب أن لا يكون».
وكلّ هذا دورٌ محالٌ و قدمرٌ في أنولوطيقا الأزل.

واعلم أنّك لما قد علمت أنّ «الشيء» و «المخبر عنه» لا يكون إلا «الموجود» ظهر لك فسادٌ ما قيل من جوازِ إعادةِ المعدم بعينه؛ فإنّ هذا القول يؤدي إلى أن يكون المعدم حين العدم شيئاً متخصّصاً بمهيّةٍ ممتازةٍ عن غيره و إلاّ لم يكن بينه و بين مثله فرقٌ؛ فلا يمكن أن يُقال «إنّ هذا الموجود هو بعينه الذي كان موجوداً؛ فعدم» فيلزم أن يكون المعدم موجوداً؛ و يدلّ على بطلان هذا المقال ثانياً أنّه لو أُعيد الشيء بعينه لأعيد مع أعراضه الخاصّة المعيّنة له؛ و من جملة تلك الوقت - سواء كان شيئاً موجوداً بنفسه أو موافقة أمرٍ موجودٍ لعرضٍ من الأعراض - و إذا أُعيد الوقت لم تكن إعادة؛ فإنّ الإعادة إنّما تكون في الوقت الثاني على أن إعادة الوقت بديهي البطلان.

الفصل السادس

في بيان انقسام الموجود إلى الواجب و الممكن؛ و أنّ الواجب بالذات لا يجوز أن يكون واجباً بالغير؛ و أنّ الممكن لا يوجد و لا يعدم إلا بالغير و لا يوجد إلا بعد أن يجب وجوده بذلك الغير و أنّه لا يتجاوز مكافأة الواجب لغيره في الوجود^١

إعلم أنّ كلّ ما يدخل في الوجود لا يخلو من أحد هذين القسمين:

[١]. إمّا أن يكون واجباً وجوده بذاته

[٢]. أو ممكناً وجوده و عدمه بالنظر إلى ذاته.

فاعلم أنّ واجب الوجود لا يستند وجوده إلى علّةٍ و إلاّ لم يكن بذاته يجب له الوجود؛ فلا يكون إلا من القسم الثاني؛ فلا يمكن أن يكون شيء واجب الوجود لذاته و لغيره معاً؛ فإنّه إن وجب وجوده لغيره لم يجز وجوده بدون الغير فضلاً عن أن يكون 649/ واجباً؛ و إن وجب لذاته فما الحاجة إلى الغير؟! و ما أثر ذلك الغير في ما يستقلّ الذات بالتأثير فيه؟!

١. F: في ابتداء القول في الواجب الوجود و الممكن الوجود و أنّ الواجب الوجود لا علة له و أنّ الممكن الوجود معلول و أنّ الواجب الوجود غير مكافئ لغيره في الوجود و لا متعلق بغيره فيه.

و أمّا الممكن فلا وجود و لا عدم له إلّا بالغير؛ لأنّه إذا وجد أو عدم فقد تخصّص بأمرٍ جائز؛ فهذا التخصّص إمّا أن يكون عن غيره أو لا:

فعلى الأوّل: ثبت المطلوب؛ فإنّ ذلك الغير هو العلّة.

و إن لم يكن عن غيره فلا يخلو: إمّا أن تكفي فيه مهيتة أو لا.

[١] فإن كفى لزم أن يكون ذلك الأمر من الوجود أو عدم واجباً له لذاته؛ و قدفرض بخلاف

ذلك.

[٢] و إن لم يكف لم يكن بدّ من أن يكون بأمرٍ آخر فهو العلّة. فقد علم أنّه لا يوجد و لا يعدم

الممكن إلّا بعلّة؛ فعلّة الوجود أمرٌ موجودٌ و علّة عدم عدم علّة الوجود.

واعلم أنّ الممكن لا يوجد من علّته إلّا و يجب بها؛ إذ لو لم يجب بها لزم أن يكون جائزاً له

الوجود و عدم حين وجود العلّة؛ فإذا تخصّص بالوجود لم يكن له بدّ من مخصّصٍ آخر؛ فإن

وجب به ثبت المطلوب و إلّا افتقر إلى مخصّصٍ آخر و هكذا إلى أن يلزم إمّا المطلوب أو ذهاب

العلل و المخصّصات إلى ما لا يتناهي.

و على الثاني: يلزم أن لا تتحصّل العلّة المخصّصة لوجوده؛ فلا يكون موجوداً.

واعلم أنّه لا يجوز أن يكون واجب الوجود مكافئاً لغيره في الوجود بحيث يتساويان في لزوم

الوجود؛ إذ لا يخلو إذا اعتبر ذات أحدهما بدون الآخر إمّا أن يكون واجباً أو ممكناً؛ فإن كان

واجباً لم يخل إذا اعتبر مع الآخر إمّا أن يكون من هذه الجهة أيضاً واجباً أو ممكناً.

و الأوّل: يستلزم أن يكون الشيء واجباً لذاته و لغيره معاً؛ و قد عرفت فسادَه.

و على الثاني: ينتفي التكافؤ؛ إذ لا يجب حينئذٍ أن يلزم وجود أحدهما وجود الآخر، بل

يجوز الانفكاك بينهما و إن لم يكن باعتبار ذاته واجباً، بل إنّما يكون وجوبه من الآخر؛ فيكون

باعتبار ذاته ممكناً و باعتبار الآخر واجباً؛ فلا يخلو إمّا أن يكون الآخر أيضاً كذلك أو لا؛ فإن

كان الآخر أيضاً كذلك فلا يخلو إمّا أن يكون إفادته الوجوب للأوّل و هو في حدّ الوجوب أو و

هو في حدّ الإمكان.

فعلى الأوّل: يلزم الدور؛ إذ كان وجوب الثاني بالنظر إلى الأوّل لا بنفسه و لا بثالث.

و على الثاني: ينتفي التكافؤ؛ لأنّ إمكان الثاني أمرٌ من ذاته ليس باعتبار وجوب الأوّل و

وجوب الأول باعتباره؛ و لا تكافؤ بين العلة بالذات والمعلول بالذات؛ ولأنه إذا وجب الأول في حد إمكان الثاني لا وجوبه لزم جواز أن يكون موجوداً مع عدم الثاني وإن لم يكن الآخر كذلك، بل كان واجباً بذاته كان الأمر كما في الشق الأول من لزوم عدم التكافؤ أو كون الشيء واجباً لذاته و لغيره معاً؛ فالتكافؤ إنما يكون إذا أوجبهما معاً أو أوجب العلاقة بينهما شيء ثالث.
و بالجملة: لا يتكافؤ موجودان إلا بعلّة خارجية؛ والمتضائفان من هذا القبيل؛ إذ لا يخلو كلُّ منهما إما أن يكون في حقيقته أن يكون مع الآخر أو لا.

فعلى الأول: لا يكون واجباً بذاته، بل ممكناً؛ ولا يمكن أن يكون معلولاً لصاحبه، لما عرفت؛ فيكون لأمرٍ ثالث؛ فهو أيضاً علّة للعلاقة التي بينهما.
و على الثاني: يكون التكافؤ أمراً طارياً إما اتفاقياً أو عن أمرٍ عارضٍ لازم؛ والكلام في التكافؤ الذاتي.

و أيضاً: إذا بطل كون أحدهما موجوداً بذاته؛ فلا بد من أن يكون معلولاً؛ فلا يجوز أن يكون لمكافئه من حيث هو مكافؤه متعلق بالثاني لما عرفت؛ فإما أن يكون معلولاً له من حيث وجوده الخاص لا من حيث هو مكافؤ أو لأمرٍ ثالث؛ وعلى الأول ينفك التكافؤ وتكون /650/ بينهما العلّة والمعلولة؛ والثاني هو المطلوب.

الفصل السابع

في بيان أن واجب الوجود هو الواحد و غيره مركّب^١

إعلم أن واجب الوجود لذاته يجب أن يكون ذاتاً واحدة؛ إذ لو تعدّد فلا يخلو إما أن لا يتخالفا في المعني الأصلي أو يتخالفا.

[١]. فإن لم يتخالفا فيه لم يكن بد من أن يتخالفا بمعني آخر عرضي مقارن لذلك المعني الأصلي؛ فيقارن ذلك المعني معني فيصير به هذا ومعني آخر فيصير به ذلك؛ فهذه المقارنة لا تخلو إما أن تكون لنفس حقيقته أو نفس وجوده؛ فلزم عدم المخالفة بهذا الاعتبار أو يكون عن سببٍ خارج؛ فلو لا ذلك السبب لم يكن اختلاف و امتياز؛ فكانت الذات واحدة أو معدومة؛

فلا يكون لشيء من الذاتين المفروضتين وجوب وجوده الخاص إلا لذلك السبب؛ فلا يكون شيء منهما واجباً لذاته.

[٢]. وإن تخالفاً في معني أصلي لم يخل إما أن يكون هذا المعني شرطاً في وجوب الوجود أو لا.

فعلى الأول: يجب أن يكون مشتركاً فيه لا مختلفاً فيه.

و على الثاني: كان عارضاً لواجب الوجود؛ [فيعود ما عرفته من أن العروض إما لذاته أو لعلّة] فيكون من القسم الأول؛ [و القسمان باطلان]؛ و بوجه آخر هو توضيح لذلك الوجه لو انقسم واجب الوجود إلى كثيرين لم يخل إما أن يكون من انقسام الجنس بالفصول أو من انقسام النوع بالأعراض؛ و الثاني باطل بما ذكر وكذا الأول؛ فإن الفصل من شأنه أن يفيد الجنس قوماً لا حقيقة؛ فهذا الفصل يجب أن يفيد وجوب الوجود قوماً و هو باطل من وجهين:

الأول: أنه ليس وجوب الوجود إلا تأكد الوجود؛ إفادة تقوّمه بالحقيقة إفادة حقيقته.

و الثاني: أنه يلزم أن يكون وجوب الوجود حاصلًا بعلّة؛ فلا يكون لذاته؛ و بوجه آخر - هو اختصار لما ذكر - لا يخلو وصف وجوب الوجود إذا حصل لشيء إما أن يكون واجباً أن يكون صفة ذلك الشيء أو لا؛ فإن وجب فأنحصر فيه وإلا جاز أن يزول عن الموصوف؛ فيصير ممكناً لذاته.

ليقال: نختار الأول و لا يلزم الانحصار إلا إذا منع كونه وصفاً لهذا أن يكون وصفاً لذلك؛ و ليس كذلك.

لأننا نقول: كلامنا في الوصف الواحد و لاشك أنه لا يكون إلا في موصوف واحد؛ و أمّا ما تفرضه في موصوف آخر فليس إلا صفة أخرى مثل هذه يجب لها ما يجب لها؛ و بعبارة أخرى: لا يخلو إما أن يكون كونه واجباً عين كونه هو بعينه أو غيره.

- فإن كان عينه لزم الانحصار ضرورة

- و إن لم يكن عينه - و من البين أنه مقارن له - فإما أن يكون مقارنته له لذاته أو لعلّة.

فعلى الأول: أيضاً يلزم الانحصار

و على الثاني: يكون ثبوته للشيء لا لذاته، بل لتلك العلّة؛ فلا يكون واجباً لذاته.

هذا الذي عرفناه^١ [إياك] في هذين الفصلين من خواصّ الواجب.
و أمّا الممكن فمن خواصّه:

– احتياجه إلى غيره ليصير موجوداً.

– وأنه دائماً بحسب ذاته ممكن الوجود ولكن يعرض له الوجوب بالغير إمّا دائماً أو في بعض الأوقات.

و الثاني لا بدّ له من مادّة متقدّمة زماناً – كما سيأتي بيانه – فهو مركّب.

و الأوّل أيضاً مركّب ممّا له باعتبار الذات و ما له باعتبار الغير.

فغير الواجب لا يخلو عن قوّة و زوجيّة؛ فهو الفرد الذي بالفعل من جميع الوجوه.

الفصل الثامن

في الحقّ و الصدق؛ و الذبّ عمّا هو المبدأ الأوّل للبراهين^٢

يُقال «الحقّ» و يُراد به:

– تارة: «الوجود مطلقاً» و أخرى «الوجود الدائم»؛ و بهذا المعنى أوّل الأوائل حقّ دائماً بذاته و ماعداه حقّ بغيره باطل في نفسه.

– و أخرى: «القول» أو «العقد» المطابق /651/ للواقع كالصادق إلّا أنّ الصدق إنّما يُقال باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر و الحقّ باعتبار مطابقة ما في نفس الأمر له؛ فأحقّ الأقاويل ما كان صادقاً دائماً و الأحقّ منها ما كان صدقه أولياً ليس بعلّة؛ فقولنا «لا واسطة بين الإيجاب و السلب» أحقّ الأقاويل؛ فإنّه أوّل بالنسبة إلى كلّها و الكلّ ينحلّ إليه؛ و هو في قوّة «المقول في كلّ شيء» إن لم يقل و هو من عوارض «الموجود من حيث هو موجود»؛ و إنّما ينكره السوفسطائي بلسانه عناداً أو لعروض شبهة في بعض الموادّ أفسدت عليه طرفي النقيض؛ لأنّه لم يحصل حقيقة التناقض.

ثمّ إنّّه لا بدّ من الذبّ عن هذه المقدّمة؛ فإنّها مبدأ مبادئ البراهين كلّها و ذلك لا يكون إلّا بالمحاورة و الإتيان بما هو قياس عند المحاور لا حقيقة.

١. S: عرفناك.

٢. F: في بيان الحق و الصدق و الذبّ عن أوّل الأقاويل في المقدمات الحقّة.

بيان ذلك: أنَّ القياس ما إذا سلَّمت مقدّماته لزم المطلوب؛ فهو أعمّ من أن يلزمه مقتضاه أو لا؛ فإنَّ اللزوم إنّما يكون على تقدير تسليم المقدمات والذى يلزمه مقتضاه أيضاً على قسمين: الأول: أن تكون المقدمات في أنفسها مسلّمة وأعرف من النتيجة. والثاني: أن تكون عند الخصم مسلّمة؛ وهذا قياس بالقياس لا بالأصل وكذا إذا لم تكن في الحقيقة أعرف من النتيجة، بل في نظري المحاور.

ثم إنَّ المتحيّر في أمثال هذه القضية إنّما يتحيّر لأنّه: [١.] يرى الناس الفضلاء الكثيرين المتماثلين رتبةً متخالفين؛ فلا يمكنه أن يفضّل أحدهم على الآخر بالصدق

[٢.] أو يسمع من المشهورين المشهود لهم بالفضل أقاويل لا يقبلها عقله كقول من يقول: «لا وجود للشيء حقيقة» و«لا يمكن رؤية الشيء مرّتين، بل ولا مرّة ليحدّده كلّ آنٍ» [٣.] أو لأنّه اجتمعت عنده عدّة قياسات متناقضة المقننات؛ فلا يقدر على إثارة بعضها الآخر بمقتضاه.

فعلى الفيلسوف إرشاده وإرشاده طريقتان:

الأول: حلّ شبهته؛ كأن يقول:

— إنَّ الناس ليسوا ملائكة لا يخطئون

— وإنّه ليس يلزم من أن يكون أحد أكثر إصابةً من الآخر في شيء أن يكون أكثر إصابةً في

كلّ شيء

— وإنّه ليس كلّ من يعرف المنطق يصيب، بل ربّما لم يستعمل القانون، بل يعوّل على

القرينة^١

— وإنَّ الرمز في كلام الأفاضل والأنبياء كثير؛ فيقولون أقوالاً ظواهرها خطأ أو مستشع^٢ و

لهم فيها غرض يريدون أن لا يطلع عليه إلا الخواص.

و الثاني: تنبيهه التأم على أنَّ التقيض لا يجتمعان ولا يرتفعان بأن يسأله أنّه إذا تكلم بشيء

فهل يفهم منه شيئاً أم لا؟

- فإن قال «لا»؛ فهذا ليس من المسترشدين.

- وإن قال: «بل إذا تكلمت بكلامٍ فهمتُ كلَّ شيءٍ» فقد خرج أيضاً عن الاسترشاد.

- فإن قال: «بل أفهم منه شيئاً واحداً أو أشياء كثيرةً مشتركةً في معني كان الاسم دالاً على معني واحدٍ» فقل له: هذا الاسم لا يدلُّ على مبائن ذلك المعني بوجه؛ «الإنسان» - مثلاً - لا يدلُّ على معني «الإنسان» وإلا كان دالاً على الحجر و المَدَر و الأبيض و الأسود و الثقيل و الخفيف إلى غير ذلك ممّا هو خارجٌ عن معناه؛ إذ يصدق على الكلِّ أنّه «الإنسان»؛ فيلزم أن يكون كلُّ شيءٍ كلَّ شيءٍ و أن لا يكون شيءٌ نفسه؛ فإن كان هذا حكمٌ كلِّ لفظٍ لزم أن لا يكون للكلام مفهومٌ؛ فلا تكون شبهة و لا حجة؛ وإن كان هذا حكمٌ بعضِ الألفاظ دون بعضٍ لزم أيضاً ذلك؛ فإنّا إذا قلنا - مثلاً - بامتنياز 652/ مفهومَي «الإنسان» و «الإنسان» دون مفهومَي «الأبيض» و «اللاأبيض»؛ فنقول: لا يخلو «الإنسان» إمّا أن يدخل في مفهوم «الأبيض» أو في مفهوم «اللاأبيض» و على كلِّ فهو أبيض و لا أبيض معاً؛ و «الإنسان» أيضاً لا يخلو إمّا أن يدخل في «الأبيض» أو في «اللاأبيض»؛ فيلزم اتّحادُ معني «الإنسان» و «اللاإنسان» أيضاً؛ فمن هذا علّم أنّ النقيضين لا يجتمعان و أمّا أنّهما لا يرتفعان فلأنّ ارتفاعهما مستلزمٌ لاجتماعهما؛ فإنّه إذا لم يكن بـ«إنسانٍ» و لا «لاإنسانٍ» لزم صدقُ «اللاإنسان» مع «الإنسان».

و أمّا المتعنت فلا علاج له إلا بأن يحرق بالنار و يوجع بالضرب و يقرض أعضاؤه^١ إرباً إرباً؛ لأنّ «النار» و «اللاتار» واحدٌ و «الضرب» و «اللاضرب» واحدٌ و «القرض» و «اللاقرض» واحدٌ.

و يجب على الفيلسوف الأوّل أن يذبّ عن هذه القضية؛ لأنّها مبدأ جميع البراهين التي في العلوم الجزئية، كما يجب عليه أن يحصل جواهر موضوعات العلوم الجزئية التي كانت معروفة فيها بالتحديد.

لا يقال: هذا التحصيل إمّا بالتحديد و قديّين فيها أو بالتصديقات فهي برهانات.

لأنّا نقول: نعم! هي برهاناتٌ على الموضوعات التي هي عوارضُ موضوع هذا العلم؛ فإنّ «الموجود» عرض له أن كان جوهرًا مثلاً و لاشكّ أنّ هذه البرهانات ليس لها موضعٌ إلّا في

هذا. على أنَّ البحث عن مبادئ الحدود ليس تحديداً، كما أنَّ البحث عن مبادئ البراهين ليس برهاناً.^١

١. هامش S: تمَّ بلغ عرضي له على الذي بخطِّي. كتبه مؤلفه محمد بن الحسن عفا الله عنهما.

المقالة الثانية
فيها أربعة فصول

الفصل الأول

في تعريف الجوهر والعرض؛ و ذكر أقسام الجوهر^١

إعلم أن الوجود للشيء:

[١]. قديكون بالذات كوجود الإنسان إنساناً

[٢]. و قديكون بالعرض كوجود زيد أبيض

والذي بالذات على قسمين:

الأول: العرض؛ وهو الموجود في شيء آخر متحصّل القوام والنوع بنفسه لا كوجود الجزء.

في الجملة بحيث لا يصحّ مفارقتها له وهذا الشيء هو الموضوع.

والثاني: الجوهر؛ وهو الموجود لا في هذا الشيء.

ثم موضوع القسم الأول أيضاً لا يخلو من أحد هذين القسمين.

ولا استنكار في قيام العرض بالعرض؛ فإنّ السرعة في الحركة والاستقامة في الخطّ

الشكل المسطح في السطح؛ ولأنّ كلّ عرض يوصّف بالوحدة أو الكثرة وهما عرضان ولكن

لا بدّ من الانتهاء إلى موضوع يكون جوهرًا؛ فهو الموضوع المقوم للكلّ حقيقةً.

ومن هذا علّم أن الجوهر أقدم من العرض.

ثم قد ظنّ بعض الناس أن الشيء الواحد يكون جوهرًا وعرضًا معًا قائلاً أن الحرارة في النار

جوهري؛ لأنّها موجودة فيها كجزء منها ولا يجوز أن تزول وتبقى النار؛ فليس وجودها فيها

وجود العرض؛ فهو وجود الجوهر وعرض في غيرها.

١. F: في تعريف الجوهر وأقسامه يقول كلي.

و دفع هذا الغلط قدمر في قاطيغورياس.

ثم إن بين الموضوع و المحل فرقاً - كما عرفت - فالموضوع هو الذي قام بنفسه ثم صار سبباً لقوام ما فيه و المحل أعم من ذلك؛ فيجوز أن يكون الحال وحده أو مع شيء أو أشياء آخر سبباً لقوام المحل؛ فهذا في المحل و ليس في الموضوع؛ فيكون جوهرأ.

و هذا إذا ثبت فهو الصورة و محلها الحقيقي الذي ليس في محل آخر أيضاً جوهر؛ فإن ما ليس في محل ليس في موضوع البتة و المركب منهما أيضاً جوهر.

ثم لما عرفت أن واجب الوجود فرد بسيط غير مكافئ لشيء في الوجود علمت أن هذا المركب ليس بواجب؛ فهو ممكن /653/ وكذا أجزاؤه؛ فإن لها لا محالة أسباباً توجد لها. واعلم أن الجوهر خمسة أقسام: إما أن يكون جسماً أو لا؛ و الثاني إما جزء جسم أو لا؛ و الأول إما الصورة أو المادّة؛ و الثاني إما أن تكون له علاقةً بالجسم يتصرف فيه بالتحريك - و هو النفس - أو لا - و هو العقل - فلا بد لنا من إثبات كل من هذه الأقسام؛ فليترقب.

الفصل الثاني

في تحقيق مهية الجسم و بيان تركب الأجسام كلها من هيولى و صورة^١ قد عرفت في الطبيعي أن الجسم ليس بمتركب من أجزاء لا تتجزئ؛ فلنبين الآن حقيقة مهية. فاغلم أن المشهور في حدّه «أنه الجوهر الطويل العريض العميق»؛ فنقول: كل من الطول و أخويه يقال بالاشتراك على معاني؛ فيقال «الطول»:

[١]. للخط مطلقاً

[٢]. و لأعظم الخطين المحيطين بسطح

[٣]. و لأعظم الأبعاد المتقاطعة على قوائم خطوطاً كانت أو غيرها

[٤]. و للبعد المفروض في الإنسان بين الرأس و القدم و في غيره بين الرأس و الذنب

و يقال «العرض»:

[١]. للسطح

[٢]. ولأنقص البُعدين المحيطين بسطح

[٣]. وللبُعد الواصل بين اليمين واليسار

و يُقال «العمق»:

— للبعد الواصل بين السطحين

— وله إذا أخذ من فوقٍ والعكس سمك.

هذه هي المعاني المشهورة وليس شيء منها بلازم للجسم من حيث هو جسمٌ ولا يتوقف تحقُّقه ولا تصوُّر حقيقته على شيءٍ منها؛ فإنَّ الكُرَّة لا خطَّ لها إلا إذا تحرَّكت و لاشكَّ أنَّ الحركة لا يلزمها؛ والجسم لا سطح له إلا إذا وُصف بالتناهي والتناهي صفةٌ زائدةٌ لا تتوقف عليها الجسمية وإلا لم يكن ما تصوِّره مَنْ جوَّزَ عدمَ تناهيه جسمًا؛ فلا تتوقف حقيقةُ الجسمية على سطحٍ واحدٍ فضلاً عن سطوح؛ فإنَّ الكُرَّة المصمتة ليس لها إلا سطح واحد فضلاً عن أبعاد متفاضلة ليكون بعضها طولاً بمعنى وبعضها عرضاً؛ فإنَّ المكعب له ستة سطوح متساوية ومن البين أنَّه لا يدخل في الجسمية أن يوضع تحت السماء ليكون بعده الأخذ من فوق عمقاً وإن لم يكن الجسم إلا سماء أو في سماء؛ فلا معنى لهذا الحدِّ إلاَّ أنَّه الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه بُعدٌ ابتدئاً؛ فيكون هو الطول ثم يفرض فيه بُعدٌ آخر يقاطعه على قوائمه؛ فيكون هو العرض ثم بُعدٌ آخر مقاطع لهما على قوائمه؛ فيكون هو العمق.

و بالجملة: هو الذي له صورةٌ بها يقبل تلك الأبعاد المتقاطعة، كما يأوَّل قولهم [من] «أنَّ الجسم هو المنقسم في جميع الأبعاد» بأنَّه القابل لأن يقسم فيها وأما نفس الأبعاد والنهايات والأشكال والأوضاع فأموَّزَ عارضةً له قد تلزم الجسم، كما للأفلاك؛ وقد لا تلزم كما للشمعة وإذا لزمَت ليس لزومها للجسمية، بل لأمرٍ خارجٍ كالصورة النوعية في الأفلاك.

فعلم أنَّ الأبعاد كمياتٌ عارضةٌ لا ذاتيةٌ وإلا لما تبدَّلت ولما انفكَّت؛ فالذاتي إنما هو صورة الاتصال القابل لها ولا ريب في مغائرتها لكمياتها؛ فإنَّها أمرٌ مشتركٌ بين الأجسام طرّاً لا يمكن أن يقال بها للجسمين مساوٍ أو غير مساوٍ ومعدود أو عاَد أو مشارك أو مبائن وهي باقية حين تبدَّل الأبعاد والمقادير كما في الشمعة والماء إذا تخلخل بالتسخن أو تكاثف بالتبرّد.

هذا هو الجسم الطبيعي؛ و أما الجسم التعليمي فهو إما صورة هذا الجسم من حيث إنه مقدّر محدود مأخوذ في /654/ النفس أو مقدار ذواتّصال من حيث إنه اتّصال محدود في مادة أو في النفس؛ فهذا الجسم عارضٌ للجسم الطبيعي ونهايته السطح ونهاية السطح الخط؛ فلنشرع الآن في بيان حقيقة الجسم؛ فنقول:

إن الجسم بطبيعته الجسمية يقبل الانقسام ولا تكفي في ذلك المشاهدة؛ فإنّ من الناس من يقول: «إنّ ما يُحسّ من الأجسام يتألف من أجسام صغار بسيطة لا تحس ولا تقبل الانفصال؛ و ما يتوهم من الانفصال في هذه الأجسام إنّما هو تبعيد بين ما كانا متقاربين»؛ بل فلا بدّ من إقامة البرهان و قدبرهنا في الطبيعيات على فساد قول من قال هذا القول؛ و نقول هنا - على قول من يقول منهم باشتراك هذه الأجسام في الطبيعة - لا تخلو هذه الأجسام الصغار:

[١]. إما أن لا تقبل القسمة أصلاً - لا فعلاً ولا قوةً - فحكمها حكم النقط و قد مرّ امتناع تألف

الجسم منها؛

[٢]. و إما أن تقبل القسمة بفرض شيء منها غير شيء إلاّ أنّه لا يمكن الفصل بين قسميه الوهميين؛ فنقول: فحال هذين القسمين مخالف لحال الجزئين من الجسم المحسوس المنفصلين اللذين حال كلّ منهما ذلك؛ فهذه المخالفة إما من سبب خارج عن طبائهما أو من سبب داخل فيها؛ فإن كان عن سبب خارج لم يناقض ما ادّعينا من قبول الانقسام بالطبع؛ فهذه الأجزاء التي زعموا أنّها لا تقبل القسمة تقبلها بالطبع؛ وإن كان عن سبب داخل في تقويم مهياتها و وجودها لزم التخالف بين طبائهما؛ و هو خلاف ما ادّعوه؛ و أيضاً لا يكون ذلك إلاّ للسبب المنوع و السبب المنوع خارج عن طبيعة الجسم بما هو جسم فقط؛ و نحن إنّما ندعي قبول الجسم من حيث طبيعته الجسمية للانقسام لا مطلقاً؛ فإنّا نصرّح في الأفلاك بأنّها لا تقبل القسمة لصورها المنوعة. فقد تحقّق أنّ الجسم بما هو جسم يقبل الانقسام.

ثمّ لاشك أنّ الاتّصال يزول عند الانفصال سواء في ذلك الاتّصال الجوهرى الذي جعلناه صورة الجسم و العرضي، كما أنّ الانفصال يزول عند الاتّصال.

و كذلك الأبعاد؛ فإنّها إما عين الاتّصالات أو أمور عارضة لها؛ فإذا قسم الجسم انتفي ذلك البعد الواحد و حصل بعدان آخران؛ وإذا اتّصل المنفصل انعكس الحال؛ فلا بدّ في الجسم من أمر آخر يقبل الاتّصال و الانفصال و تتبدّل عليه الأبعاد و هو الهيولى.

و أيضاً: للجسم حيث فعلٍ و حيث قوّة. الأوّل من حيث إنّه جسمٌ و له الصورة الجسميّة؛ و الثاني من حيث استعداداته؛ فلا بدّ [من] أن يكون في الجسم ما يكون به الجسم بالقوّة، كما أنّ له ما به بالفعل و هو الهیولی.

فإن قيل: فيلزم أن تكون للهیولی أيضاً هیولی؛ فإنّها أيضاً من حيث جوهرها بالفعل و من حيث استعدادها بالقوّة.

قلنا: بل لا فعليّة لها بذاتها؛ إذ جوهريّتها لا تجعلها بالفعل، بل تعدّها لأن تصير بالفعل بواسطة الصورة؛ و ليس معني جوهريّتها إلّا أنّها أمر ليس في موضوع؛ فالجزء الثاني سلْبٌ و الجزء الأوّل لا يوجب الفعلية؛ فإنّ الأمر ليس أمراً معيّناً؛ فإنّه أعمّ من ذلك، بل هو جنسٌ لا يجعله بالفعل إلّا الفصل و فصله أنّه مستعدّ؛ فليس في مهیّة الهیولی ما يقتضي أن تكون بالفعل، بل إنّما تكون بالفعل باعتبار طرؤ الصورة عليه.

ثمّ إنّ الصورة الجسميّة لمّا كانت بسيطةً متحصّلةً بذاتها لا يجوز أن يدخل فيها منوعٌ لها، كما أنّ المقدار مثلاً بنفسه طبيعةٌ غير متحصّلة ثمّ إذا تنوّع بالخطّ أو السطح أو الجسم يتحصّل و امتاز و لم يكن امتيازُ أفرادها بعضها عن بعض إلّا بمقارنة أمورٍ أخر مضافةً إليها من خارج كالحرارة و البرودة؛ و الطبیعة الفلكيّة و الأرضيّة؛ و 655/ تكون تلك الأمور أيضاً صوراً لاحقةً للمادّة لا بمقارنة أمور هي فصول لها؛ فإنّ الفصل إنّما يكون لما لا تحصّل له بنفسه و الصورة الجسميّة من حيث هي متحصّلة بطبعها و إن لم ينضمّ إليها؛ و إن قامت البراهین على أنّها لا توجد إلّا مقرونةً بها، كما أنّ السواد و البياض طبيعتان محصّلتان و إن لم تنضمّ إليهما مادّة لكنّهما لا توجدان إلّا في المادّة بخلاف المقدار؛ فإنّه لا يمكن أن يوجد مقداراً فقط، بل إذا وُجد وُجد مقداراً خطياً أو سطحياً أو جسمياً؛ فالمقادير تتخالف بما يدخل في ذواتها؛ و أمّا الصور الجسميّة فكلّها؛ فإذا اقتضت صورةً جسميّةً من حيث ذاتها أن تكون في مادّة اقتضت الصور الجسميّة كلّها ذلك؛ إذ لا تخالف ذاتياً بينها؛ و اللواحق الخارجيّة لا تغنيها عن المادّة؛ فالأجسام كلّها مركّبة من مادّة و صورة.

الفصل الثالث

في بيان أنّ الهيولى لا تنفك عن الصورة^١

إعلم أنّ الهيولى لا يجوز لها أن تنفك عن الصورة؛ وذلك لأنّها لو انفكت لكانت هي بنفسها متحصّلة بالفعل ولها استعداد أيضاً؛ فتكون لها جهة قوّة أيضاً؛ فيلزم أن تكون مركّبة من مادّة و صورة.

و أيضاً؛ إن فارقت الصورة حيناً لم يخل:

[١]. إمّا أن يكون لها حيثيّ وضع و حيثيّ و قبول انقسام.

[٢]. أو كان لها وضع و حيثيّ و لا تقبل الانقسام.

[٣]. أو لم يكن لها وضع بل كانت كالجواهر المجردة.

فعلى الأوّل: تكون ذات مقدار؛ فتكون ذات صورة.

و على الثاني: تكون نقطة؛ وهي لا توجد بانفرادها.

و على الثالث: نقول: إذا لحقها المقدار فإمّا أن يلحقها دفعةً أو بالتدريج؛ و على كلّ تقدير

لا يخلو إمّا أن يعرضها المقدار وهي في حيثيّ مخصوص أو لا.

[١]. فعلى الأوّل: يلزم خلاف الفرض؛ فإن الاختصاص بالحيث لا يكون إلا لمناسبة و تلك

المناسبة ليست إلا الوضع المخصوص الحاصل بالحركة أو أوّل الحدوث، كما علم في ما سبق من الفنون.

[٢]. وإمّا أن يعرضها المقدار وهي ليست في حيثيّ مخصوص. فأمّا أن لا تكون في حيثيّ أو

تكون في كلّ حيثيّ؛ و الكلّ ظاهر البطلان.

و يلزم خصوصاً لحوق المقدار لها تدريجاً أن تنبسط في الجهات؛ فتتميّز فيها جهة عن جهة؛

فتكون ذات وضع؛ هذا خلف.

و أيضاً؛ لا يخلو إمّا أن يكون وجود الهيولى وجوداً قابلاً فقط أو يكون لها وجود خاص متقوم

بذاته، بلا كمّ و لا حيثيّ ثمّ يلحقها القبول و يجعلها المقدار الجسماني قابلاً للتحيز و التجزي.

فعلى الأوّل: ظاهر أنّه لا يمكن تعريضها عن الصورة.

١. F: في أن المادة الجسمانية لا تعرى عن الصورة.

و أمّا على الثاني: فلا يخلو إمّا أن يكون ذلك الوجود الخاصّ الوجدانيّ من نفس الهولوى من حيث هي أو لا بل من صورةٍ موجبةٍ لها الوحدة دون التعدّد والانتقسام.

فإن كان الأوّل: لزم أن ينعدم جوهرها حين لحوق الانفصال لها؛ إذ لم يبق لها حينئذٍ ذلك الوجود الوجدانيّ الذي لم يكن به قابلاً للتجزّي.

و إن كان الثاني: كانت لها صورتان تكون بإحدىها بحيث ليس في قوّتها القريبة أن تتكثّر بالأخرى بحيث في قوّتها القريبة أن تتكثّر؛ فلا بدّ من أمرٍ مشتركٍ بين الصورتين ولنفرضها تارةً في المرّة الثانية أنّها تكثّرت؛ فصارت إثنين ثمّ فرضنا الإثنين قدخلما صورتيهما وتجرّدا وأخرى أنّ الكلّ قد تجرّد عن الصورة.

فنقول: لا يخلو إمّا أن تكون بين الكلّ - إذا جرّد و كلّ من هذين الجزئين إذا جرّد - مخالفة أو لا.

[١] فإن لم تكن مخالفة لزم أن يكون حكم الكلّ والجزء واحداً من كلّ وجهٍ وحكم الشيء وحيداً ومقروناً واحداً من كلّ وجهٍ؛ والضرورة قاضيةٌ بطلانه.

[٢] وإن كان بينهما اختلاف؛ فلا يخلو إمّا أن يكون بأن أحدهما معدومٌ والآخر موجودٌ أو باختصاص أحدهما /656/ بكيفيةٍ أو مقدارٍ ليس للآخر.

فعلى الأوّل نقول: لم يعدم الأوّل إلّا انعدام الصورة؛ فلا بدّ وأن يعدم الآخر.

و على الثاني نقول: لا يمكن ذلك؛ لأنّ الطبيعة واحدةٌ ولم يفرض إلّا مفارقة الصورة و ما يلزمها؛ فلا بدّ وأن يكون ما يختصّ بأحدهما يختصّ بالآخر.

فإن قيل: هذان الإثنين إذا جرّدا صاروا واحداً.

قلنا: لا يمكن ذلك؛ إذ لا يخلو إمّا أن يكون كلّ منهما موجوداً حين يتحدان؛ فهما بعد إثنان أو يعدم أحدهما؛ فكيف يتحد المعدومُ بالموجود؟! أو يعدمان و يحدث ثالثٌ؛ فهما يفسدان لا يتحدان؛ فلا بدّ من مادّةٍ مشتركةٍ بين الفاسد والكائن؛ وكلامنا في نفس المادّة لا ذي المادّة و يلزم خصوصاً إذا تفاوتا بالمقدار أن يكونا مصوّرتين حين فرضناهما مجردتين؛ هذا خلفٌ.

و بالجملة: كلّ شيءٍ يجوز أن يصير في وقتٍ من الأوقات إثنين؛ ففي ذاته استعدادٌ للانتقسام و لا يمكنه أن يفارقه. نعم! قديمٌ منه مانعٌ؛ وهذا الاستعداد لا يكون إلّا بمقارنةٍ مقدارٍ؛ فلهولوى لا تتعرّى عن المقدار؛ فلا تتعرّى عن الصورة.

و أيضاً: لما كانت الهيولى كمّاً بالعرض لا بالذات لم تكن لها خصوصيةٌ بقدرٍ دون قدرٍ وقطرٍ دون قطرٍ، بل نسبتها إلى الكلّ على السواء؛ وهكذا كلّ ما لا يتقدّر بالذات؛ فيجوز أن يصغر تارةً بالتكاثف و يكبر أخرى بالتخلخل؛ وهو مشاهدٌ في مثل الماء إذا برد أو سخن، بل يجب أن يكون اختصاصها بمقدارٍ خاصٍّ بسببٍ آخر غير ذاتها؛ فنقول: لابدّ و أن يكون ذلك السببُ إمّا صوراً و أعراضاً لاحقةً لها أو سبباً خارجاً بواسطتها؛ إذ لو كان سبباً خارجاً فقط لزم أن يكون للأجسام كلّها مقدارٌ و حجمٌ واحدٌ؛ لأنّه تكون نسبةُ هذا السببِ إلى الكلّ على السواء؛ وهذا كاذبٌ، بل لا تكون لذلك السببِ نسبةٌ خاصّةٌ إلى مقدارٍ خاصٍّ، بل نسبته إلى الكلّ على السوية؛ فلا يمكن أن يقتضي مقداراً خاصّاً إلّا بأمرٍ ينضمّ إليه من قبل المادّة.

فقد ثبت أن للمادّة أمراً يوجب اختصاصه بمقدارٍ معيّنٍ؛ وهذا الأمر يجوز اختلافه في الموادّ نوعاً و يجوز اختلافه شدّةً و ضعفاً؛ وإن كان هذا قريباً من ذلك إلّا أنّه غيره عند المعترين.

و أيضاً: كلّ جسمٍ يختصّ بحتيّ من الأحياز و لاشكّ أنّ هذا الاختصاص ليس له من حيث هو جسم و إلّا لاشترك الكلّ في ذلك الحتّى؛ فليس إلّا لصورةٍ تخصّه.

و أيضاً: كلّ جسمٍ فإمّا أن لا يقبل التشكيلات و التفصيلات أو يقبلها بسهولةٍ أو عسرٍ و ليس شيءٌ من ذلك إلّا لصورةٍ تخصّه؛ فالمادّة كما لا تفارق الصورة الجسمية لا تفارق الصورة النوعية؛ فالمادّة إذا جرّدت في الوهم عن الصورة فقد فعل بها ما لا ثبوت له في الخارج.

الفصل الرابع

في بيان أن الصورة شريكة علّة الهيولى لا معلولة لها و لا علّة برأسها^١
قد تبين ههنا أنّ المادّة لا تنفك عن الصورة؛ و من البين أنّ الصورة لا تنفك عن المادّة؛ فلا يخلو:

[١] إمّا أن تكون بينهما علاقةٌ بالإضافة؛ و هو محالٌ؛ إذ ليس تعلّق ذاتيهما بالتقاييس و لذا ثبتت الصورة و نفتقر في إثبات المادّة إلى دليلٍ و تعلّق المادّة مع الغفول عن الصورة. نعم! تكون بينهما إضافةٌ إذا اعتُبر عروضُ الاستعداد للمادّة و الكون مستعدّاً له و للصورة؛ و هذا التضائف

لا يوجب التضائف بين الذاتين مع أننا نعتبرهما موجودين؛ والاستعداد للشيء لا يضيفه موجوداً.
[٢]. وإما أن تكون بينهما علاقة التكافؤ في الوجود فقط.

[٣]. وإما أن تكون بينهما علاقة العلية والمعلولة.

أما الأخير فهو المطلوب؛ وأما التكافؤ فلا شك أن الشئيين اللذين لا تكون بينهما علية لا يجوز أن يكون رفع شيء منهما /657/ علة لرفع الآخر؛ فاللذان بينهما التكافؤ دون العلية يكون رفع كل منهما مع رفع الآخر لا بسببه.

فنقول: لا يخلو إما أن يكون ارتفاع أحدهما موجباً لارتفاع أمر ثالث أو واجباً عن ارتفاع شيء ثالث أو لا هذا ولا ذاك.

و الثالث محال؛ لأنه لا يخلو امتناع ارتفاع أحدهما إلا مع ارتفاع الآخر إما أن يكون لمهتبهما أو لوجودهما. فعلى الأول يلزم أن يكون بينهما تضائف و قدبان فساده؛ وعلى الثاني لا يجوز أن يكون شيء منهما واجب الوجود لما بان من أنه لا يكافؤ شيئاً في الوجود؛ فكل منهما ممكن الوجود بالذات واجب الوجود بالغير؛ فلا يخلو ذلك الغير إما أن يكون الآخر أو أمراً آخر يكونان معلولين له أو ينتهي إلى أمر كذلك؛ والأول يستلزم تضائفهما و على الثاني فلا يكون رفعه ممكناً إلا برفع ذلك الأمر الثالث الذي هما معلولاه؛ وهو خلاف الفرض.
فبقي القسمان الآخران؛ فنقول:

أما الثاني منهما فيوجب المطلوب؛ فإنه لا يخلو مقارنتهما إما بأن يكون صدور كل منهما عن الأمر الثالث بواسطة الآخر و هو الدور أو صدور أحدهما بواسطة الآخر دون العكس و هو المطلوب.

و الأول أيضاً يوجب المطلوب؛ فإن إيجاب رفع أحدهما لرفع أمر ثالث يوجب رفعه رفع الآخر هو علية العلة.

فقد ثبت أنه لا بد من أن تكون إحداهما علة للأخرى؛ فلنبين الآن أن أيتهما علة؟
فنقول: لا يجوز أن تكون المادة هي العلة للصورة؛ لأن المادة هي المستعدة للصورة و المستعد للشيء لا يكون علة له و إلا لزمه دائماً.

و أيضاً: لا يجوز أن يكون الشيء سبباً لشيء ما لم تتحصل له ذات، بل يجب أن تتحصل ذاته

أولاً ثم يصير سبباً لشيءٍ آخر - سواء كانت هذه الأولى زمانيةً أو ذاتيةً؛ [و] سواء كان المسبب أمراً مقارناً للسبب أو مبائناً - فلو كانت المادة سبباً للصورة لزم أن تكون متحصلةً بالفعل قبل الصورة و قدظهر بطلانُه و أنها لا تتحصل إلا بالصورة.

و أيضاً؛ لو كانت المادة بنفسها علّة لها لم يجز اختلافها مع اتحاد المادة مع أنها مختلفة و لو كان اختلافها بسبب اختلافِ أمور في المادة فهذه الأمور هي الصور الأولى؛ وإن كانت المادة مع شيءٍ آخر علّة للصورة؛ فيكون إذا اجتمعت المادة و ذلك الشيء حصلت صورة معيّنة في المادة ثم إذا حصل شيء آخر حصلت صورة أخرى مغايرة لتلك الصورة؛ فلا يكون حصول الصورة المعيّنة الخاصّة إلا عن تلك الأمور المضمومة إلى المادة و لا تكون المادة إلا قابلةً محضةً لتلك الصورة؛ فتكون علّة قابلةً لها؛ و هي كذلك في الواقع؛ فبطل أن تكون المادة علّة مؤثرة في الصورة؛ فبقي أن تكون الصورة هي العلّة للمادة.

ثم ننظر هل تكون الصورة وحدها علّة أو مع شيءٍ آخر؟ فنقول:

[١.] أما الصورة التي لا تفارق المادة؛ فيحتمل أن تكون نفسها علّة.

[٢.] و أما الصورة المفارقة فكلاً و إلا لزم أن يكون تبدّل الصور مستلزماً لتبدّل المادة؛ فيلزم

حدوث المادة؛ فيلزم أن تكون لها مادة أخرى؛ فإنّه من شأن كلّ حادث.

[٣.] فبقي أن يكون مع الصورة أمر آخر؛ فلا يلزم انعدامها بانعدام الصورة؛ إذ ذلك الأمر باقي و

تخلّف تلك الصورة صورة أخرى مثل تلك في أن تصلح لأن تنضمّ مع ذلك الأمر؛ فيكونا معاً علّة لوجود المادة و إن خالفتهما نوعاً؛ و بهذه المخالفة يجعل الجوهر جوهرًا آخر؛ و كثيرٌ من الأمور الموجودة يكون وجودها بأمزج كالإضاءة؛ فإنّها لا تحصل إلا بمفيدٍ للضوء و كيفية تجعل الجسم بحيث يكون الشعاع نافذاً فيه غير منعكس.

فإن قيل: كيف تبقي المادة مع انعدام الصورة مع أن الصورة جزء علّتها و بانتفاء الجزء ينتفي الكلّ و بانعدام العلّة ينعدم المعلول؟!

قلنا: ليس جزء العلّة هو الصورة المعيّنة من حيث /658/ إنها صورة معيّنة، بل الصورة من حيث هي صورة مطلقاً و لا شك أن الصورة المطلقة باقية بتعاقب أحادها؛ فإنما تنتفي المادة بانتفاء الصورة بلا عاقب.

فإن قيل: مجموع ذلك الأمر و الصورة المطلقة ليس إلاً أمراً واحداً بالعموم لا بالعدد؛ و
المادة واحدة بالعدد؛ و علّة الواحد بالعدد لا يكون إلاً واحداً بالعدد.

قلنا: يجوز تعليل الواحد بالعدد بالواحد بالنوع المستحفظ آحاده بأمرٍ واحدٍ بالعدد و هنا
كذلك؛ فإنّ ذلك الأمر المقرون بالصورة واحد بالعدد تستحفظ به الصورة؛ فهو مفيد المادة؛ و
يُشترط في إفادته اقترائه بإحدى الصور؛ فقد علم أنّ الصورة واسطة في تقويم الهيولى؛ فلا بدّ
[من] أن تتقوم أولاً قبل المادة قبليةً بالذات - سواء قامت بنفسها أو بعلّة المادة المستقبلية لها -
هذا.

و أمّا الصورة التي لاتتارق المادة فنقول: لا يجوز أيضاً أن تكون معلولة للمادة؛ فإنّها إنّما
تستكمل بالصورة؛ فهي قابلة لها؛ فلا تكون موجبةً لها؛ إذ الشيء من حيث قبوله لشيءٍ غيره من
حيث إيجابه له؛ فلو كانت المادة فاعلة للصورة لزم أن يكون فيها شيء قابلٌ و شيء فاعلٌ؛ و
القابل هي ذاتها - كما عرفت - فالفاعل يكون أمراً مقروناً بها؛ فذلك الأمر صورة؛ فيعود الكلام
فيها.

فقد بان:

- [١] أنّ الصورة هي العلّة للمادة لكن لا بنفسها، بل بشركة أمرٍ آخر؛
- [٢] و أنّ الصورة لاتتارق الهيولى من قبيل أنّ العلّة لاتتارق المعلول لا من جهة أنّها تتقوم
بها. كيف و هي علّة لها؟! فإنّ العلّة على قسمين: قسم يباين المعلول و قسم يقارنه، كما أنّ
الجوهر علّة للأعراض التي فيه.

الفصل الأول

في الإشارة إلى ما ينبغي أن يُبحث عنه من أحوال المقولات التسع
و نقل قول من قال بجوهرية الكمّ المتّصل و المنفصل^١

إنّا قد ذكرنا أنّ الموجودَ جوهرٌ و عرضٌ و بيّنا معنيهما و قلنا: «إنّ أقسامَ الجوهرِ خمسةٌ» و
قد بيّنا مهيةَ الجسم؛ و أثبتنا الهيلوليّ و الصورة؛ و أثبتنا المفارقَ بالقوّة القريبية من الفعل في
الفصل الماضي و بالفعل في كتاب النفس؛ و سيأتي أيضاً إثباته بالفعل هنا؛ و الآن ننتقل إلى
إثبات الأعراض؛ فنقول:

لا شكّ في أنّ المضاف أمرٌ عارضٌ للشيء و كذا الأين و المتى و الوضع و الفعل و الانفعال؛
فإنّ الكلّ أمورٌ نسبيةٌ.

و إن كان قد يناقش في عروضِ الفعل للفاعل و يستظهر عروضه للمفعول؛ فإنّ هذا لا يضرنا.
بقي الكلام في الكمّ و الكيف؛ فإنّ من الناس من يرى أنّ الكمّ المتّصل - من الخطّ و السطح
و الجسم الكمّي - جوهرٌ و مبدأ للجواهر.
و منهم من زعم ذلك في الكمّ المنفصل.

و من الطبيعيين من يرى أنّ الكيف جوهرٌ و يقول: «إنّ اللون و الطعم و الرائحة جواهر منها
قوام الجواهر المحسوسة»؛ و هذا رأي أكثر أصحاب الكمون؛ و قد مرّ ذكرُ شكوكهم في
الطبيعات.

و أمّا القائلون بجوهرية الكمّ المتّصل؛ فاستدلّوا بأنّ الأبعاد مقوّمَةٌ للجسم؛ فهي أولى
بالجوهرية منه و أولى منها النقطة.

١. F: في الإشارة إلى ما ينبغي أن يبحث عنه من حال المقولات التسع و في عرضيتها.

و أمّا القائلون بجوهرية الكمّ المنفصل فقالوا: إنّ الوحدة مبدأ العدد و العدد مبدأ الجواهر؛ فإنّ العدد مركّب من الوحدات و الوحدة أمرٌ لا يتعلّق ذاتها بشيءٍ لعمومها كلّ شيءٍ و ليست عين مهية شيءٍ؛ و كلّ شيءٍ فهو بما هو واحدٌ مستغنٍ عن أن يكون شيئاً و هو بما هو لا يستغني عن أن يكون واحداً حتّى الخطّ و السطح و المقدار الجسماني؛ فإنّه ما لم تكن لها وحدةٌ اتّصاليةٌ لا تكون متحصّلة الذات؛ و كذا النقطة لا تتحصّل إلّا و هي واحدة؛ فالوحدة مبدأ كلّ شيءٍ و أوّل ما يحدث /659/ عنها هو العدد؛ فهو واسطةٌ بين الوحدة و الأشياء؛ فالنقطة وحدةٌ ذووضعٍ و الخطّ ثنويةٌ وضعيّةٌ و السطح ثلاثيّةٌ وضعيّةٌ و الجسم رباعيّةٌ وضعيّةٌ و هكذا فعلوا في كلّ شيءٍ. فطريقُ البحث أن نبيّن أولاً عرضيّة الكمّ بأقسامه ثمّ نشتغل بحلّ شكوكهم و قبل ذلك يجب معرفة أنواع الكمّ و تحقيق بنا أن نعرّف طبيعة الواحد لوجهين:

الأوّل: شدّة مناسبته للموجود الذي هو موضوعُ هذا العلم، لمساوقته له و عمومته لكلّ شيءٍ. و الثاني: أنّه مبدأ ما بوجهٍ للكميّة أمّا المنفصل فظاهراً و أمّا المتّصل؛ فلاّنه لا بدّ فيه من وحدةٍ اتّصاليّة؛ فكأنّها علّةٌ صوريّة؛ و لأنّ كونه مقداراً إنّما هو بحيث يقدر أيّ يعدّ و كونه بحيث يعدّ كونه بحيث إنّ له واحداً.

الفصل الثاني

في بيان الواحد بالذات و بالعرض؛ و بيان أقسام كلّ

إعلم أنّ الواحد يُقال بالتشكيك على معاني مشتركة في أنّ كلّاً منها من حيث إنّّه واحد. لا ينقسم ولكن متفاوتة في صدق ذلك عليها بأنّه في بعضها أقدم منه في البعض. ثمّ إنّّه يكون ذاتياً و يكون عرضياً.

أمّا العرضي فـ

[١]. بأن يكون أحدهما موضوعاً و الآخر محمولاً عرضياً، كما يُقال: «زيد و ابن عبد الله

واحد»

[٢]. أو يكونا محمولين على أمرٍ واحدٍ، كما يُقال: «إنّ الطبيب و ابن عبد الله واحد» لحملهما

على زيد

[٣]. أو موضوعين لأمرٍ واحدٍ، كما يُقال: «إِنَّ زَيْدًا وَابْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَاحِدٌ» لأنَّهما طبيبان

[٤]. أو يكونا مشترَكَيْن في نسبةٍ، كما يُقال: «إِنَّ الْمَلِكَ وَالرَّبَّانَ وَاحِدٌ» من أنَّ نسبةَ الْمَلِكِ

إلى المدنية نسبةُ الرَّبَّانِ إلى السفينة.

و الواحد بالذات:

[١]. منه واحدٌ بالجنس

[٢]. و منه واحدٌ بالنوع و هو عَيْنُ الواحد بالفصل

[٣]. و منه واحدٌ بالعدد.

و الواحد بالجنس:

[١]. إمَّا بالجنس القريب

[٢]. أو [بالجنس] البعيد؛

و كذلك الواحد بالنوع؛ فيدخل الأولُ إلَّا أنَّ الاعتبارَ بالاعتبار؛

و الواحد بالجنس لابدٌ و أن لا يكون واحداً بالنوع.

و الواحد بالنوع واحدٌ بالعدد إن انحصر النوعُ في شخصٍ واحدٍ و إلَّا فلا.

و الواحد بالعدد:

[١]. قد يكون لنوعه

[٢]. و قد يكون لذاته

[٣]. و قد يكون بالاتصال.

فالحقيقي منه له جهةٌ وحدةً بالفعل و جهةٌ كثرةً بالقوة لا بالفعل:

— أمَّا في الخطِّ فالذي لا زاويةً فيه

— و في السطح أيضاً ما لا انفراجَ فيه، بل يكون بسيطاً مسطحاً كسطح الكُرَّة و الدائرة

— و في الجسم أيضاً ما لا تحيطه السطوحُ على الاتصال بالزوايا، بل سطح بسيط كالكرة.

و غير الحقيقي ما يكون جهة الكثرة فيه أيضاً بالفعل؛ و ذلك:

— قد يكون باتِّحادِ حدِّي المتميّزين كالخطَّين المحيطين بزاويةٍ

— و قد يكون التماسُّ بأن يقترن إثنان بحيث تلزم من حركة أحدهما حركة الآخر؛ و الأولى

من ذلك بالوحدة ما كان التماسُّ بالطبع.

و يعرض الواحد بالاتصال أن يكون واحداً بالموضوع؛ فإنَّ محلَّ المتصل بالحققة إنما يكون جسماً واحداً في الطبيعة غير منقسم إلى أمورٍ مختلفة.

ثمَّ الواحد بالعدد إذا نظر إلى طبيعته التي هي معروض الوحدة لم يخل إما أن يكون من شأنها أن يتكثّر أو لا.

فالأوّل كالماء؛ فإنّه يصير مياهاً و الخط؛ فإنّه يصير خطوطاً؛

و الثاني كشخص إنساني؛ و هذا القسم أيضاً قسمان؛ فإنّه:

[١]. إما أن يكون من طبيعته أن يتكثّر بوجه آخر كالشخص الإنساني الذي يتكثّر باعتبار

قسمته^١ إلى بدنٍ و نفسٍ؛

[٢]. و إما أن لا يكون من طبيعته ذلك؛ و هو أيضاً قسمان: إما أن تكون له طبيعة أخرى غير

أنّه لا ينقسم أو لا؛

و الأوّل قسمان: إما أن يكون تلك الطبيعة وضعاً و ما يناسب الوضع و إما أن يكون غير ذلك؛

فالأوّل النقطة و الثاني العقل و النفس؛ و الذي ليس له طبيعة أخرى فهو نفس الوحدة التي هي

مبدأ العدد. ثمَّ الذي يصحّ أن يتكثّر: إما أن يكون هذا التكثير ناشئاً 660/ عن الذات بحيث يكون

ذلك الذات من حيث هو معدّ الكثرة عن وحدةٍ و هو المقدار؛ و إما أن لا يكون كذلك، كالماء؛ فإنّ

تكثره بواسطة المقدار؛ و الذي من طباعه أن يتكثّر إذا تكثر فإنّ قطعاً واحدة بالموضوع؛ لأنّ من

شأن موضوعاتها أن تتحد؛ فقطع الماء واحدة بالموضوع بخلاف أشخاص الإنسان؛ إذ لا يمكن

فيها اتّحاد الموضوع.

ثمَّ الواحد بالعدد له وحدة أخرى إن حصل له جميع ما ينبغي له - من المقدار و الوضع و

الكيف و غيرها - سواء كان ذلك بالفرض [و الوهم] و الوضع كدرهم [تأمّ] و دينار [تأمّ] أو

بالحققة صناعة كالبيت أو طبعاً كشخص إنساني تامّ الأعضاء؛ و هذه هي الوحدة بالتمامية و

تقابلها الكثرة؛ فالدايرة و الخطّ المستدير تامّ البتّة؛ إذ لا يحتمل الزيادة؛ و الخطّ المستقيم و الماء

لا يكون تامّاً البتّة لاحتمال الزيادة.

و طريق الحصر أن يقال: إنّ الوحدة إما أن يقال على شيءٍ واحدٍ أو أشياء كثيرة.

فالأول: هو الواحد بالعدد الذي قدم حصر أقسامه.

و الثاني: إنما يكون قوله باعتبار جهة مشتركة بين تلك الأشياء؛ فإما أن يكون نسبة أو محمولاً أو موضوعاً؛ والمحمول إما جنس أو فصل أو نوع أو عرضي.

ثم إنك تعرف أن الواحد بالجنس أقدم من الواحد بالمناسبة وأقدم منه الواحد بالنوع وأقدم منه الواحد بالعدد؛ والبسيط أولى بالوحدة من المركب وكذا التام من الناقص؛ والواحد يشارك الموجود في القول على المقولات كلها وعدم دلالة شيء منهما على مهية شيء.

الفصل الثالث

في بيان أن الوحدة والكثرة بديهيّتان وما قيل في حدّهما تنبيهات

و أن كلّاً منهما عرض لازم للجوهر؛ شأن ما قيل في تعريف العدد^١

إعلم أن تحقيق مهية الواحد صعب علينا؛ فإننا إذا قلنا: «إنه الذي لا ينقسم» فقد قلنا: «إنه الذي لا يتكثر».

ثم إذا حدّدنا الكثرة أخذنا الوحدة فيه؛ قلنا: «إنه المجتمع من وحدات» وفيه مع ذلك أخذ الكثرة أيضاً؛ فإن «المجتمع» هو الكثرة و «الوحدات» جمع لا يعرف معناه إلا بالكثرة أو قلنا: «هو الذي يعدّ بالواحد» وفيه أيضاً أخذ العدّ والتقدير الذي لا يفهم إلا بالكثرة، بل الحقّ أنهما من أوائل التصوّرات إلا أن الوحدة أعرف عند العقل والكثرة عند التخيل؛ فالوحدة لا يكون لها مبدأ إلا في الخيال؛ فلنا أن نعرف الكثرة بها تعريفاً عقلياً؛ وأمّا الوحدة فلا تعرف بالكثرة إلا على سبيل سلوك المذهب الخيالي للتنبيه على المعقول إذا لم يكن حاضراً.

و أمّا من حدّ العدد بـ «أنه كثرة مؤلّفة من وحدات» فبالحري أن يضحك من قوله؛ فإن الكثرة ترادف العدد ولا معنى له إلا المؤلّف من الوحدات.

لا يقال: إن الكثرة قد تتألّف من غير الوحدات، كالأناسي والدواب.

لأنّا نقول: كما أنه ليس شيء منها وحدة، بل واحد كذلك ليس جمع منها كثرة، بل كثير.

و أمّا من قال: «إنه كمية منفصلة ذات ترتيب» فهو أيضاً مخطئ؛ فإن الكمية لا تتصوّر إلا بعد

١. F: في تحقيق الواحد والكثير وإبانة أن العدد عرض.

معرفة الجزء والقسم أو المساواة؛ و الجزء والقسم لا يمكن معرفتهما إلا بالكمّ والكمّ أعرف من المساواة؛ فإنّها من خواصّه؛ فإنّها اتّحدت في الكميّة؛ والترتيب لا يُعرّف إلا بالعدد. فالحقّ أنّ هذه كلّها تنبيهات على الأشياء بالأمثلة وبالألفاظ المرادفة لها.

واعلم أنّ الوحدة عرض؛ أمّا التي تقوم بالأعراض فظاهرٌ وأمّا التي تقوم بالجواهر فلأنّها ليست مقولةً عليها قولٌ جنسيّ أو فصليّ أو نوعيّ؛ إذ لا تدخل في مهية شيءٍ من الجواهر؛ فبقي أن يكون عرضياً والعرضي وإن لم يجب أن يكون عرضاً إلا أنّ ذلك هو المركّب 661/ كالأبيض. وأمّا المعني البسيط الذي هو مبدأ هذا المشتقّ فهو عرضٌ للبتّة لصدق حدّه عليه؛ فإنّه موجودٌ في الجواهر لا كجزءٍ منها ولا تنصّح مفارقتة لها.

أمّا أنّ الوحدة لا يمكن أن تفارق الجواهر؛ فلأنّها إن فارقت لم يخل إمّا أن تقوم بنفسها من غير أن تحمل على طبيعته أو تقوم بشيءٍ آخر؛ والأوّل محال؛ إذ لأقلّ من أن يكون هناك وجودٌ هو الذي لا ينقسم؛ فإن كان ذلك الوجود عرضاً والوحدة قائمة به قيام الحال بموضوعه والعرض لا بدّ له من جوهر؛ فتكون الوحدة في العرض وبواسطته في الجوهر؛ وإن كان الوجود جوهرًا فإن لازمته كانت الوحدة موجودة فيه وجود الشيء في الموضوع؛ وإن فارقت إلى جوهرٍ آخر فيلزم إمّا أن يكون هذا الجوهر قبل أن تنتقل إليه الوحدة غير واحد وهو محال أو تكون له وحدتان وحدة سابقة على المنتقلة والمنتقلة؛ فيكون جوهرين واحدتين لا جوهرًا واحدًا؛ وأيضاً إن كانت كلّ من الوجدتين قائمة بكلّ من الجوهرين يلزم أن تكون الوحدة إثنيّة؛ وإن كانت كلّ قائمة بجوهر؛ فلا يكون الانتقال إلا إلى أحدهما؛ فننتقل الكلام إليه؛ وإن كانت الوحدة عبارة عن الوجود الجوهرى الذي لا ينقسم بحيث يدخل في مفهومها الوجود الجوهرى فلا يمكن أن تعرض الأعراض؛ فلا تكون للأعراض وحدة إلا بمعنى آخر يكون إطلاق اسم «الوحدة» عليه وعلى ما في الجواهر بالاشتراك؛ فيكون العدد المؤلّف من وحدات الجوهر غير المؤلّف من وحدات العرض؛ ويكون إطلاق اسم «العدد» عليهما بالاشتراك.

ثمّ لننظر هل تشترك الوجدتان في معنى الوجود الغير المنقسم؟ فإذا تأملنا وجدناهما مشتركين فيه وإلا لزم أن يكون في العرض وجوداً منقسماً؛ ونحن لانعني بـ «الوحدة» إلا هذا المعني وهو لا يفارق موضوعاته وإلا كان ذلك المعني الخاصّ دون هذا العامّ وإن جوّزت في

هذا المعني المفارقة لزم اتصاف العرض بالجوهر؛ وأما إذا لم تجوز المفارقة فلا يلزم إلا اتصاف الجوهر بالعرض ولا فساد فيه.

فقد تبين أن الوحدة لازمة لموضوعاتها؛ فهي بحيث إذا وجدت كانت في الموضوع؛ فيكون عرضاً.

فإن قيل: إنما تلزم العرضية لو لم يكن عدم المفارقة من قبيل عدم مفارقة الجنس أنواعه. قلنا: قد أثبتنا أنها ليست إلا عرضية لما يصدق عليه وأن العرضي البسيط الذي هو مبدأ العرضي المركب لا يكون إلا عرضاً؛ فإذا ثبت أنه لا يفارق الموضوع ثبت أنه عرض لازم وإذا ثبتت عرضية الوحدة ثبتت عرضية العدد.

الفصل الرابع

في بيان أن المقادير أعراض لازمة للمواد والصور؛ وإن فارقت المادة توهمًا وحصر الكم المتصل فيها؛ وفي الزمان وبيان أمر الزاوية^١ أما الجسم الكمي فهو مقدار الجسم الجوهري؛ وقديماً أن هذا المقدار يتبدل ويزيد وينقص والجوهر باق؛ فهو عرض لكن لا ينفك عن المادة وعن الصورة؛ لأنه مقدار المتصل من حيث يمسح. نعم! يمكن توهمًا انفكاكه وانفكاك الصورة عن المادة.

وأما السطح فهو نهاية ومقدار ومقدر ممسوح وقابل لفرض بُعدين فيه متقاطعين على قوائم فقط؛ وهذا باعتبار أنه نهاية لقابل الأبعاد الثلاثة كذلك من حيث إنه نهاية له لا نهاية مطلقاً؛ فهو باعتبار كونه نهايةً غيره باعتبار كونه مقداراً؛ فإنه باعتبار الأول مضاف لا التي من المقولة، بل مقدار مضاف بخلاف الاعتبار الثاني.

وأيضاً: باعتبار الأول لا تختلف السطوح بخلاف الثاني؛ فإن اختلافها به 662/ ولكن بكلا الاعتبارين عرض طارئ على المتناهي؛ وقد عرفت أنه لا يلزم مطابقة العارض للمعروض. ثم إن كان كونه بحيث يقبل لأن يفرض فيه بُعدان كذلك أمراً داخلياً في ذات السطح فليس

نسبة المقدارية إليه كنسبتها إلى الصورة بأن تكون عارضةً لها، بل نسبة جنس إلى فصل؛ فظاهر أنه بهذا الاعتبار أيضاً عرض.

ثم إن السطح لا يتبدل عليه الأشكال، بل ينعدم عند اختلاف الأشكال والتقاطع والاتصال والانفصال؛ فالذي عند التسطیح غير الذي عند التربع؛ والسطح الواحد إذا قُطع زال وحدث سطحان آخران والسطحان إذا وصلا بحيث زال الحدُّ المشترك بينهما زالا وحدث سطحٌ آخر؛ وإذا فصل سطحٌ فتكثر ثم وصلت القطع؛ فاتحد لم يكن هذا السطح الواحد الحادث عين الواحد الذي كان قبل القطع؛ كما أنه ليس عين القطع؛ لأنَّ المعدوم لا يُعاد؛ فالسطح أيضاً عرضٌ من كلِّ وجه.

فقس عليه الخط؛ فإنه أيضاً عرضٌ سواء لوحظ من حيث كونه مقداراً أو من حيث كونه نهايةً.

فقد علم أنَّ المقادير أعراض لا تفارق المادَّة وجوداً ولا الصورة توهماً أيضاً؛ إذ كلُّ جهةٍ تعتبر لها فللصورة مدخلٌ فيها ولذا كثيراً ما يقع الالتباس بينها وبين الصورة.

بقي بيانُ مفارقة السطح المادَّة توهماً؛ فاعلم أنَّ المفارقة توهماً على أحد نحوين:

[١]. إما بأن يسلب شيء عن شيء في الوهم

[٢]. أو بأن يخطر شيءٌ بالبال ولا يخطر معه الآخر على سبيل التقريرين ولا على سبيل

التفريق.

فالنحو الأول مستحيل؛ إذ يستحيل أن يتوهم سطحاً لا يكون في جسم؛ فإنه:

- إن يتوهم مستقلاً لم يتوهم إلا ذا وضع له حدان من طرف الثخن يصل بهما ما يلاقيه؛

فلا يكون ما توهم سطحاً سطحاً، بل يكون جسماً.

- وإن يتوهم من حيث إنه نهاية فقط أو حدّ وجه فقط لم يكن بدّ من أن يتوهم معه ما هو

نهاية وحدّه.

كذا الكلام في الخط والنقطة.

وأما ما يقال من «أنَّ النقطة إذا تحرّكت رسمت خطاً» فإنما هو أمر يقال للتخييل لا التحقيق

لا لأنه يمكن أن تُفرض للنقطة مماسةً مستقلة؛ فإنَّ ذلك جائزٌ، بل لأنَّ الحركة مماسةً غير قارّة؛

فإذا ماسّت النقطة في أول الحركة شيئاً لم تبق تلك المماسّة في الآن الذي بعده، بل لها في كلّ آنٍ مماسّة؛ فلا يكون في الخارج امتدادٌ - إمّا خطّ أو سطح أو بُعد في جسم أو بُعد في سطح - فلا بدّ من وجود الخطّ قبل حركة النقطة؛ فكيف يحدث بها هذا؟!

أمّا وجود هذه المقادير:

[١]. أمّا الجسم فظاهراً.

[٢]. و أمّا السطح فلاّنه نهاية الجسم.

[٣]. و أمّا الخطّ فلاّنه نهاية السطح.

[٤]. و أمّا الزاوية فقد ظنّ بعضُ أنّها كمّيّة بين السطح و الجسم؛ لأمرين:

الأوّل: عدمُ فهمٍ ما يُقال [من] أنّ السطح ما فيه بُعدان متقاطعان على قوائمه و الجسم ما فيه ثلاثة أبعاد كذلك.

و الثاني توهمٌ أنّ الخطّ إذا تحرّك عرضاً رسم خطّاً؛ فإذا تحرّك الخطّ بتمامه رسم سطحاً و أمّا إذا تحرّك بأحد طرفيه و ثبت طرفه الآخر فيرسم زاوية.

و لم يعلم أنّه لو صحّ ما فهمه لم يكن السطح إلّا المربع و المستطيل، بل الحقّ أنّ المقدار السطحي^١ أو الجسمي^٢ قد يكون محاطاً ببُعدين متّصلين من طرفٍ واحدٍ؛ فإن أُطلقت الزاوية على ذلك المقدار من هذه الحثيّة كانت مقداراً و إن أُطلقتها على هيئة هذه الإحاطة كانت كيفيةً. فعلى الأوّل: يقبل المساواة و اللامساواة و الانقسام لذاتها.

و على الثاني: 663/ إنّما يقبلها بالعرض لما هي فيه من المقدار.

و أمّا الزمان فقد تبّين في الطبيعي وجوده و عرضيّته و تعلّقه بالحركة.

و أمّا وجه حصر الكمّ المتّصل في هذه الأربعة فإنّ يقال: إمّا أن يكون قارّ الأجزاء مجتمعها في الوجود أو لا بل تحدث أجزاؤه شيئاً فشيئاً و لاجتمع. فالثاني هو الزمان و الأوّل هو المقدار؛ و لا بدّ من اتّصاله من بُعدٍ و أقلّ الأبعاد واحد و أكثرها ثلاثة؛ إذ لا يتصوّر فوقها في اتّصالٍ واحدٍ؛ فينحصر المقدار في ثلاثة؛ لأنّه إمّا أن يكون بحيث يمكن أن تُفرض فيه ثلاثة امتدادات أو لا؛ و الثاني إمّا أن يمكن فرض امتدادين فيه أو لا بل يكون امتداداً واحداً.

و أمّا المكان فهو السطح لا قسم آخر.

و أمّا الثقل و الخفة فلا جزء لشيءٍ منهما يكون عاداً له و لا حدّ ينطبق على شيءٍ منهما ليقبل المساواة و المفاوطة.

و أمّا ما يقال من «أنّ ثقلاً نصفٌ ثقلٍ أو ضعفه» فباعتبار زمان الحركة و مسافتها أو قدر الثقل، كما يقال «إنّ هذه الحرارة ضعف تلك» أو «نصفها» باعتبار تأثيرها أو عظيم محلّها و صغرها.

و كذا الصغير و الكبير و القليل و الكثير ليس شيءٌ منها كمياتٍ بالذات، بل هي من عوارضها. و قدبيّن جميع ذلك في قاطيغورياس.

و بالجملة: فالكمّ هو الذي يصحّ أن يوحد أو يفرض فيه بالذات واحدٌ عادٌ له.

الفصل الخامس

في إبانة أنّ العدد موجودٌ ولكن لا مفارقاً؛ و أنّ له أنواعاً لكلٍّ منها وحدةٌ و طريق تحديد هذه الأنواع؛ و أنّ الإثنين عددان

إعلم أنّ القول بـ «أنّ لا وجود للعدد إلّا في النفس» قولٌ ضروريّ البطلان؛ فإنّ وجود العدد من البديهيات. نعم! لا يوجد مجرداً؛ فإنّ الوحدة لا توجد مجرّدة؛ و وجود العدد مترتّبٌ على وجودها.

و أيضاً: له أنواع لكلّ نوعٍ منها خواصّ - كالأولية و الترکّب و التمامية و الزايدية و الناقصية و المربّعية و المكعّبية و المنطقية و الأصمّية - و ما لا حقيقة له لا خاصّة له؛ فلكلّ نوعٍ من أنواع العدد حقيقةٌ و صورةٌ باعتبارها يكون واحداً؛ و لا بعد في أن يكون شيءٌ من حيث اشتماله على وحداتٍ كثيراً و من حيث له صورةٌ وحدانيةٌ واحداً.

و لا بدّ في كلّ عددٍ من قيد الاجتماع؛ فلا يصحّ أن يقال: «إنّ العشرة - مثلاً - تسعةٌ و واحدٌ» إلّا بمعنى أنّه المجموع المركّب منهما؛ فإنّه:

[١]. إن أريد ما هو الظاهر كان كما يقال: «هذا أسود و حلو» في أنّه يكون كلّ من المعطوف و المعطوف عليه صادقاً على ذلك على وحدةٍ؛ فيلزم أن تكون التسعة عشرةً و الواحد عشرةً.

[٢]. وإن أُريد به ما يُراد بنحو «الإنسان حيوانٌ و ناطقٌ» أي «حيوانٌ ذلك الحيوان الذي هو ناطقٌ» كانت العشرة تسعةً هي واحدٌ.

[٣]. وإن أُريد أنه تسعةٌ مع واحدٍ أي «التسعة المقرونة بالواحد لا غير المقرونة» لزم أن تكون التسعة نفسها حين تقرن بالواحد عشرة و حين لا تقرن لا.

[٤]. وإن أُريد أنه تسعةٌ مع واحدٍ بمعنى «أنه تسعةٌ و مع كونه تسعةً واحدٌ» كان أيضاً باطلاً؛ و مثل ذلك القول أن يقال: «العشرة خمسةٌ و خمسةٌ» أو «ستةٌ و أربعةٌ» أو واحدٌ و واحدٌ و واحدٌ إلى أن يستوفي فليست العشرة إلا مجموع هذه؛ فإن أردتَ حدَّ نوعٍ من العدد و جب أن تقول «إنه عددٌ من اجتماع واحدٍ و واحدٍ» و هكذا إلى أن يستوفي؛ فإن كان العشرة ذكرتَ الواحد عشرَ مرّات و هكذا؛ فإنك إن ذكرتَ خواصَّ ذلك النوع كان رسماً و إن ذكرتَ الأعداد التي تحته كان أيضاً رسماً؛ إذ لو كان حدّاً 664/ لم يكن عددٌ أولى من عددٍ في ذلك. مثلاً إن حدّدت العشرة بـ «أنه عددٌ من اجتماع خمسةٍ و خمسةٍ» لم يكن ذلك أولى من أن تقول: «عددٌ من اجتماع ستةٍ و أربعةٍ» أو «تسعةٍ و واحدٍ»؛ فيلزم أن يكون كلُّ واحدٍ من هذه الأقاويل حدّاً؛ فيلزم تعدّد الحدِّ. على أن الكلَّ ينحلّ إلى الآحاد؛ فالحدّ إنما هو ما ذكرنا و هو يشتمل [على] جميع هذه الأقوال. و إن أُريد بهذه الأعداد المذكورة في حدّها - مثل الخمسة - ذلك النوع من العدد من حيث الصورة المخصوصة لزم أن تكون لذاتٍ واحدةٍ حقائق مختلفة؛ و لذا قال المعلم الأول: «لا تحسبن أن ستةً ثلاثةً و ثلاثةً، بل هو ستةٌ مرّةً واحدةً» ولكن لما كان تعداد الآحاد صعباً غالباً اختاروا العدو إلى أحد الرسوم.

واعلم أن من الناس من يقول: «إنّ الاثنتي عشرة عددان» تمسكاً:

[١]. بأن الوحدة فردٌ أولٌ و الاثنتي زوجٌ أولٌ؛ فكما أن الفرد الأول ليس بعددٍ فكذا الزوج الأول.

[٢]. و بأن العدد هو المركّب من الآحاد و أقلّ الجمع ثلاثة.

[٣]. و بأنّه إمّا أن يكون عدداً أولاً أو مركّباً.

و الكلّ باطلٌ؛ إذ لو كان الأول لم يكن له نصفٌ؛ و إن كان الثاني لزم أن يعدّه غير الواحد؛ و الكلّ عند أهل الحقّ باطلٌ؛ فإنّ العدد ليس إلا المنفصل إلى أزيد من واحدٍ؛ و إنما لم يجعلوا

الوحدة عدداً؛ لأنه ليس كذلك لا لأنه أول فرد؛ ولا يبالون بأن لا يوجد زوج ليس بعددٍ، كما يوجد فردٌ كذلك؛ ولا يعتبرون في الآحاد ما يعتبره النحويون، بل إنما يريدون ما فوق الواحد؛ ولا يشترطون في العدد الأول أن لا يكون له نصفٌ أصلاً، بل أن لا يكون له نصفٌ هو عددٌ؛ والاثنية كذلك؛ فإنه العدد الغير المركب؛ فالاثنية عددٌ وهو أقلّ جميع الأعداد لا أقلّ منه. و أما الكثرة: فلا حدّ لها؛ ولا يلزم من كونها قليلةً بالنسبة إلى ما فوقها أن تكون كثيرةً بالنسبة إلى شيءٍ؛ إذ ليس يجب أن يكون ما يقبل إحدى الإضافتين يقبل الأخرى، كما أن الشيء إذا كان مالكاً لا يجب أن يكون مملوكاً أيضاً؛ فللاثنية قلّةٌ وأقليةٌ قلّةٌ بالقياس إلى ما فوقه وأقليةٌ بالنظر إلى أنه ليس كثيراً بالقياس إلى شيءٍ.

ثم إن الكثرة يُقال بمعنيين:

الأول: أن يكون في الشيء من الآحاد ما فوق الواحد؛ وهو أمرٌ حقيقيّ يقابل الوحدة مقابلةً الشيء لمبدئه ثابتٌ للاثنية أيضاً.

و الثاني: أن يشتمل على ما في شيءٍ آخر مع زائدٍ؛ وهو مقابلُ القلّة تقابلُ التضائف.

الفصل السادس

في بيان أن لا تقابل بين الوحدة والكثرة إلاّ بالعرض؛

و أنّهما بالعرض متضائفان؛

و فيه يبيّن التقابل بين الأعظم والأصغر والمساوي^١

[١]. أما الضدان فليس الوحدة والكثرة بهما؛^٢ فإن الوحدة تقوّم الكثرة والضدّ يفني ضده و يبطله.

فإن قيل: إنّما شرط الضدّ أن يعاقب ضده على موضوع واحدٍ و يبطل الضدّ بمعنى أنّه يفنيه عن الموضوع الذي هو فيه بحيث لا يجتمعان فيه لا أنّه يفنيه مطلقاً؛ و شأن الواحد والكثير كذلك؛ فإنّ الذي يكون واحداً لا يجوز أن يكون كثيراً البتّة و لم لا يجوز أن يكون من شأنهما مع ذلك أن ينفردا من ساير الأضداد بأن يقوّم أحدهما الآخر؟!

١. F: في تقابل الواحد والكثير.

٢. أي ليس يمكن أن يكون التقابل بين الوحدة والكثرة على هذه الجملة.

قلنا: كما أنَّ الكثرة لا تتقوم إلا بالوحدات كذلك لا تبطل إلا ببطلانِ الوحدات؛ فالوحدة إنما تبطل بالذات و أولاً تلك الوحدات و لا تبطل الكثرة إلا بالعرض؛ و لو كان مطلق الإبطال يوجب المضادة لكانت /665/ الوحدة مضادة للوحدة.

ثم يبطالها الوحدات و الكثرة ليس كإبطال الحرارة البرودة [بل] يبطل كل وحدة بسببٍ آخر؛ فتحدث هذه الوحدة. على أنَّ الوحدة الطارئة المبطللة لم تبطل الوحدات الأولى الباطلة عن موضوعها؛ فإنَّ موضوع الأولى جزء موضوع الثانية. على أنَّ مجرد التعاقب على موضوع واحد ممَّا لا يكفي في تحقُّق التضادِّ، بل لابدَّ من المخالفة التامة بين الطبيعتين بحيث لا يجوز تقوُّم شيءٍ منهما بالآخر. على أنَّه قد يُظنُّ أنَّ شرط التضادِّ أن يكون موضوع المشخَّصين بالعدد واحداً مشخَّصاً؛ و لاشكَّ أنَّ موضوع «وحدة ما بعينها» و «كثرة ما بعينها» لا يمكن أن يتحدَّ بالعدد، بل إنما يتحدَّ بالنوع.

[٢.] و أمَّا العدم و الصورة فلا يجوز أيضاً أن يكونا هما؛^١ فإنَّ الوحدة مقومةٌ للكثرة و الكثرة مترتبةٌ من الوحدات؛ فإن جعلت الوحدة ملكةً على أنَّنا لانعرف منها إلا العدم - من عدم الانقسام و نحوه - كانت جميع أجزاء العدم الملكة؛ و إن جعلت الكثرة ملكةً كانت جميع أجزاء الملكة العدم؛ و الكل باطل؛ و إن كان لك في بادئ الرأي أن تجعل أتيهما شئتَ عدم ملكة الأخرى عمَّا من شأنه تلك الملكة؛ فالوحدة عدم الكثرة عن أشياء من شأنها بطبيعتها أن تتحدَّ و الكثرة عدم الوحدة عمَّا من شأنه بنوعه أن يتكثَّر إلا أنَّ هذا التقابل يقتضي تعيين الملكة بأن يكون هو المعقول أولاً الثابت بالذات و يكون العدم عدم هذا الأمر المعين.

و من القدماء من أدخل في الملكة [و] الصورة^٢ الخير و الفرد و الواحد و النهاية و اليمين و النور^٣ و الساكن و المستقيم و المربَّع و العلم و الذكْر؛ و في [حيث] العدم الشرُّ و الزوج و الكثير و اللانهاية و اليسار و الظلمة و المتحرِّك و المنحني و المستطيل و الظنُّ و الأنثى؛ و لو جعلوا الوحدة داخلَةً في العدم كان أوجه؛ لأنَّا نفهم منها عدم التجزِّي و الانقسام و من الكثرة وجوده. [٣.] و أمَّا المتناقضان فلا يجوز أيضاً أن يكونا هما؛^٤ أمَّا ما بحسب اللفظ فلا يناسب المقام؛

١. أي لا يكون التقابل بين الوحدة و الكثرة من تقابل العدم و الصورة؛ و هو تقابل العدم و الملكة.

٢. S. ٢. +. ٣. F: الكثرة.

٤. أي لا يجوز أن يكون التقابل بين الوحدة و الكثرة من تقابل التناقض.

و أمّا ما بحسب نفس الأمور فالسلب بمنزلة العدم والإيجاب بمنزلة الملكة. فما قيل في امتناع ذلك جارٍ ههنا.

[٤.] و أمّا المضافان فلا يجوز أيضاً أن يكونا هما؛^١ إذ لا يقال شيءٌ منهما بالقياس إلى الآخر بالذات. نعم! لما كانت الوحدة مبدئاً للكثرة كانت الكثرة مقولةً بالقياس إليها من حيث يعتبر من حيث المعلولية والمعلولية أمرٌ زائدٌ على ذاتها؛^٢ و لو كانتا مضافتين لكانت الوحدة أيضاً مقولةً للمهية بالقياس إلى الكثرة و لكانتا متكافئتين.

فتبين ممّا ذكرنا أنه لا تقابل بين الوحدة والكثرة بالذات. نعم! بينهما تقابل التضائف بالعرض من جهة أن الوحدة مكيالٌ والكثرة مكيالٌ و يعرض للأشياء التي هي معروضةٌ للوحدة أيضاً أن تكون مكائيل و للتي تعرض لها الكثرة أن تكون مكائلات؛ و يجب أن يكون واحدٌ كلٌّ كثيرٌ و مكيالُه من جنسه؛ فمكيال الأطوال طولٌ و مكيال العروض عرضٌ و مكيال الزمان زمانٌ و هكذا.

و قد يجتهد فيجعل مكيال كل شيءٍ أصغر ما يمكن ليكون التفاوت فيه أقلّ ما يكون؛ و هذا الواحد إمّا أن يكون طبيعياً كجوزةٍ و بطيخةٍ أو وضعياً و هذا الوضعي يكون في أظهر الأشياء بالنسبة إلى ذلك الجنس كشبرٍ في الطول و شبرٍ في العرض و شبرٍ في شبرٍ في شبرٍ في شبرٍ في الجسم؛ و في الحركات حركة مقدرةً بقدرٍ معلومٍ؛ و لا حركة بهذه الصفة تعمّ الجميع إلا المتقدّرة طبعاً و لاسيّما التي لا اختلاف /667/ فيها و لاسيّما التي هي أسرع الحركات ليكون أقلّ زماناً؛ و هذه هي الحركة الفلكية؛ فحركة ساعةٍ منها مثلاً يكون مكيالاً للحركات؛ و كذا زمان هذه الحركة يكون مكيالاً للأزمنة.

و ربّما يعتبر الحركة مكيالاً باعتبار مسافةٍ معيّنةٍ ولكن اعتباره بالعرض؛ و في الحروفِ الحرف المصوّت المقصور أو الحرف الساكن أو المقطع المقصور و هكذا.

١. أي لا يجوز أن يكون التقابل بين الوحدة والكثرة من تقابل التضائف.

٢. F: ليس يمكن أن يقال إن بين الوحدة والكثرة في ذاتهما تقابل المضاف؛ و ذلك لأنّ الكثرة ليس إنّما تعقل ماهيتها بالقياس إلى الوحدة حتّى تكون إنّما هي كثرة لأجل أنّ هناك وحدة، وإن كان إنّما هي كثرة بسبب الوحدة. و قد علمت في كتب المنطق الفرق بين ما لا يكون إلا بشيء و بين ما لا يقال ماهيته إلا بالقياس إلى شيء، بل إنّما تحتاج الكثرة إلى أن يفهم لها أنّها من الوحدة، لأنّها معلولة للوحدة في ذاتها و معني أنّها معلولة غير معني أنّها كثيرة و الإضافة لها إنّما هي من حيث هي معلولة و المعلولية لازمة للكثرة لا نفس الكثرة.

و يمكن وضع أصغر ممّا وضع أو أكبر منه.

و لايتوهم أنّ الواحد المفروض في كلّ باب يجب أن يُكّال به جميع ما في ذلك الباب؛ فإنّ خطأً يباين خطأً و سطحاً سطحاً و جسماً جسماً؛ فتباين حركة حركة؛ فبباين زمان زماناً و ثقل ثقلًا؛ فحينئذ تكون في ذلك عدّة أحادٍ لكلِّ مبائنٍ واحدٍ هو مكياله؛ هذا.^١

ولمّا كان المكيال ما يُعرّف به المكيّل عدّ العلم و الحسّ مكيالين؛ و قيل للإنسان أنّه يكيّل كلّ شيءٍ بهما؛ و الأحسن أن يُجعل المكيالُ المعلوم و المحسوس؛ فإنّ بمطابقتها يصحّ العلم و الحسّ؛ ولكن قد يُجعل المكيّل مكيالاً؛ هذا.

و قد يتشكك في أمر الأعظم و الأصغر و المساوي؛ فنقول:

أمّا الأعظم و الأصغر فهما متضائفان.

و أمّا المساوي فلا يضافيهما. كيف و قد ظنّ أنّه يجوز أن يكون الأعظم و الأصغر، و لا يكون المساوي؟! فنقول: المساوي إنّما يضاف للمساوي و يقابل غير المساوي أيضاً لكنّ غير المساوي لازمٌ لكلِّ من الأعظم و الأصغر؛ فهذا الاعتبار يقابلهما أيضاً ثانياً و بالواسطة.

الفصل السابع

في الاستدلال على عرضيّة الكيفيات المحسوسة

من الناس من يقول: «إنّ هذه الكيفيات المحسوسة من نحو اللون و الطعم و الرائحة جواهر سارية في الأجسام» و لا يسكتهم أن نقول: إنّها تزول عن الجسم و الجسم بعدّ باقي؛ فإنّهم يقولون: «إنّ زوالها عن الجسم كزوال الماء عن الثوب المبلول؛ فإنّه يزول عنه و هو بعدّ باقي و لانحسّ بزواله لصغر الأجزاء المائيّة التي تفارقه شيئاً فشيئاً.» فعليّنا أن نبطل قولهم و نثبت عرضيتها؛ فنقول:

إن كانت جواهر لم يخل: إمّا أن تكون جسمانية أو لا؛ و على الثاني لا يخلو:

- إمّا أن يمكن أن تولّف منها الأجسام و هو محال؛ لأنّ الجسم لا يتألّف إلّا ممّا له تجزى في الأبعاد الثلاثة.

١. F: و يجوز أن يكون لهذا الذي يباين ذلك مباين غير ذلك و قد علمت جميع هذا في صناعة التعاليم.

- أو لا يمكن ولكن لا تكون إلا مقارنة للأجسام سارية فيها؛ فيلزم:

أولاً: أن تكون ذوات أوضاع؛ وكل جوهر ذي وضع فهو منقسم؛ فتكون جسمانيات؛ هذا خلف.

و ثانياً: أنه لا يخلو إما أن يكون من شأنها أن تفارق الأجسام أو لا.

و على الثاني: تكون أعراضاً ليس لها إلا اسم الجوهرية؛ فإنها لا تقوّم الأجسام و لا تفارقها و هي فيها لا كالجزء و ليس العرض إلا هذا.

و على الأول: لا يخلو إما أن تكون مفارقتها بأن تنتقل من جسم إلى جسم أو بأن تقوم مجردة قائمة بذاتها.

فعلى الأول: يلزم أن لا يندعم البياض من جسم مثلاً إلا و قد انتقل إلى ما يليه من جسم؛ إذ لو انتقل إلى جسم بعيد لزم أن يكون في زمان حركته إليه مفارقاً مجرداً قائماً بذاته و ليس كذلك. و أما الكمون فقد ظهر بطلانه و كيف يصح هذا المذهب؟! و يلزم منه أن يكون تسخين النار لشيء بأن تنقص منها الحرارة بقدر ما يصل منها إلى المتسخن؛ و على تقدير تسليم هذا الانتقال لا ينافي ذلك العرضية؛ فإن من القوم من جَوَز انتقال العرض من جزء من الموضوع إلى جزء آخر /667/ و من موضوع إلى موضوع آخر. إنما المنافي للعرضية صحة القيام بالذات.

ثم نستدل على امتناع هذا الانتقال؛ فنقول: لا يخلو الذي وجد في موضوع:

- إما أن تكون ذاته الشخصية متعلقةً بذلك الموضوع الشخصي؛ فمن البين أنه لا يجوز عليها الانتقال؛ فإنه إذا انتقل من ذلك الموضوع لم يبق شخصه.

- أو لا تتعلق ذاته الشخصية به، بل إنما اختصت به بسبب خارجي غير مقوم جائز الزوال؛ و لاشك أن مجرد زوال سبب الاحتياج إلى ذلك الموضوع لا يكون سبباً للاحتياج إلى موضوع آخر؛ فإنه إنما هو سبب عدم الاحتياج إلى ذلك الموضوع و هو بنفسه غير محتاج إلى الموضوع الآخر؛ فلا يحتاج إليه إلا بسبب آخر.

ثم إن زوال السبب الأول و وجود الثاني ليس إلا أمرين خارجين عن طباع اللون مثلاً؛ فلا حاجة له بطباعه إلى موضوع؛ فلا يخلو: إما أن يكون كونه لوناً أو هذا اللون يغنيه عن الموضوع أو لا.

فعلى الأول: يستحيل أن يعرض له الاحتياج إليه إلا بانقلاب عينه
أو لا يغنيه، بل يعلّقه بموضوع؛ فلا بدّ من أن يعلّقه بموضوع معيّن؛ فإنّ الذات المعيّنة لا يمكن
أن يقتضي التعلّق بأيّ موضوع اتفق ممّا لا يتناهي.
و مرادنا بـ«انقلاب العين» ليس أن ينعدم هو بالكلية و يحدث شيء آخر وإلاّ لم يكن هناك
انتقال، بل أن يبقى منه شيء و يتغيّر في صورة أو هيئة.
فإن قيل بهذا الانقلاب في الأعراض.
قلنا: فالعرض حقيقة تلك الصورة أو الهيئة.
و أمّا إن جازت مفارقتها الاجسام بأن تقوم مفردة مجرّدة فلا يخلو:
- إمّا أن تكون حينئذ قابلة لأن يُشار إليها و أن تدرك بالحسّ و باقية على ما كانت عليه قبل
المفارقة؛ فيلزم:

أولاً: أن يكون لها غير هيئة البياضية مثلاً و ضِع و تقدير؛ إذ لا يمكننا تخيل بياض بلا وضع و
مقدار فضلاً عن أن نراه و نشير إليه؛ فيكون جسماً أبيضاً لا بياضاً.
و يلزم ثانياً: أن تكون في خلا.
- و إمّا أن لا يكون كذلك، بل صار جوهرًا روحانيًا؛ فيكون البياض تارة تكون له صورة
روحانية و أخرى يكون مخالطاً للجسم؛ و قدبيّن أنّ الجوهر الروحاني لا يجوز أن ينقلب
ذاو ضِع و مخالطاً للأجسام. على أنّه لا يكون حينئذ انتقال، بل فساد و كون.
ثم إن جعل جاعل البياض شيئاً ذامقداً كان له وجودان: [١] وجود أنّه بياض و [٢] وجود
أنّه ذو مقدار. ثم لا يخلو:

- إمّا أن يكون مقداره غير مقدار الجسم؛ فيلزم مداخلة بُعد في بُعد و هو محال.
- و إمّا أن لا يكون كذلك،^١ بل هو منحاز كالماء في الثوب؛ فلزم^٢ ما قلناه من أن يكون
البياض جسماً أبيضاً؛ فلا يكون ما فُرض بياضاً بياضاً، بل البياض معني آخر فيه؛ إذ ليس حدّ
البياض حدّ الجسم من الطويل العريض العميق؛ و لو كان البياض حدّه هذا كان جميع الأعراض
كذلك؛ فيكون الكل شيئاً واحداً؛ فليس إلاّ مقارناً و ناعثاً له و ليس جزءاً منه؛ فهو عرض.

- [١.] فقد تبين أن الكيفيات المحسوسة أعراض و هذا مبدءاً للطبيعات.
- [٢.] و أما الكيفيات النفسانية فقد تبين عرضيتها في كتاب النفس.
- [٣.] و أما الاستعداديات فعرضيتها أوضح من عرضية المحسوسات.
- [٤.] و أما المختصة بالكَم فسيأتي الكلام في إثباتها و بيان أنها كيفيات و أعراض.

الفصل الثامن

في دفع ما قديورد على عرضية العلم من الكيفيات النفسانية^١

فإن قيل: كيف بالعلم فإنه هو الصورة المكتسبة من صور الموجودات /668/ مجردة عن موادها و هي صور جواهر و صور أعراض؛ و صور الأعراض إن كانت أعراضاً فلا يصح أن تكون صور الجواهر أعراضاً؛ فإن الجوهر بذاته جوهر؛ فمهيته لا يكون في موضوع أبداً في الخارج كان أو في العقل.

قلنا: إن الجوهر ما يكون وجوده في الأعيان لا في موضوع؛ و هذا المعنى ثابت له أياً ما كان - في الأعيان أو في الأذهان - و إن كان حين كونه في الأذهان موجوداً في الموضوع باعتبار وجوده الذهني؛ إذ يصدق على ما في العقل أنه بحيث إذا وُجد في الأعيان كان لافي موضوع و ذلك كما أن الحركة تُفسر بأنها كمال ما بالقوة؛ و لاشك أنها في العقل ليست كذلك، بل في العقل بحيث إذا وُجدت في الخارج كانت كذلك؛ و لاشك أن التي في العقل منها بهذه الصفة أيضاً و هذا كما أنه يقال: «حجر المغناطيس حقيقته أنه يجذب الحديد»؛ فإذا وُجد في الكف و ليس هناك حديد يجذبه لا يقال إنه قد اختلفت حقيقته؛ فإنه بحيث إذا قارنه حديد جذبه؛ فإن قارنه حديد و لم يجذبه صدق عليه ذلك؛ و لاشك أنه يصدق عليه - و هو في الكف - أنه بحيث إذا قارنه حديد جذبه؛ فكون هذه المهيئات في الموضوع في العقل لا ينافي جوهريتها؛ فإن كونها في الأعيان لا في موضوع ثابت.

فإن قيل: أ ليس العقل من الأعيان؟

قلنا: نريد الأعيان التي إذا حصل فيها الجوهر صدرت عنه آثار و أفعال.

فإن قيل: أنتم قلتم «إنَّ الجوهر مهية لا يكون في موضوع أصلاً»!

قلنا: نعني لا يكون في الأعيان في موضوع أصلاً.

فإن قيل: قد جعلتم الشيء الواحد جوهرًا مرَّةً و عرضاً أخرى و قد منعتم ذلك!

قلنا: إنَّما منعنا أن يكون شيءٌ كذلك في الأعيان و لم نمنع أن يكون معقول الجوهر عرضاً

بمعني أن يكون موجوداً في الموضوع في وجوده الذهني.

فإن قيل: يلزم أن تكون الجواهر المفارقة تارةً جواهر و هي إذا كانت في الأعيان و أخرى

أعراضاً و هي إذا عقلت؛ و لا يجرى فيها ما ذكرتم من الجواب؛ لأنَّها معقولة لذواتها لا لصورها.

قلنا: معني أنَّها معقولة لذواتها أنَّ ذواتها تعقل ذواتها أو أنَّها لما كانت مجردةً لم يحتج العقل

منا في تعقلها إلى تجريد؛ و أمَّا أنَّ المعقول منها لا يكون إلَّا هي من كلِّ وجهٍ أو مثلها أو أنَّها

لا تعقل عندنا إلَّا بحصول ذواتها عندنا؛ فكلاً؛ فإنَّ ذواتها مفارقة؛ فكيف تصير صوراً لأنفسنا؟!

على أنَّها إن صارت صوراً لنفسٍ من نفوسنا لزم أن تكون تلك النفس عاقلةً لكلِّ شيءٍ بالفعل و

لم تكن لنفسٍ أخرى لاستبداد تلك النفس بها؛ و لا يجوز أن يكون شيءٌ واحدٌ بالعدد صورةً لموادَّ

كثيرةً بأن يكون صورةً لهذه و هذه و هذه على حدةٍ على حدةٍ على ما ظنَّ؛ و قد بين ذلك في

كتاب النفس و سنبين هنا أيضاً.

هذا ما يتعلَّق ببعض احتجاج الخصم و أمَّا التحقيق فهو إنَّ ما كان من المعقولات من الصور

الطبيعية و التعليميات فلا يوجد بذاتها إلَّا في عقلٍ أو نفسٍ؛ و ما كان من المفارقات فليس نفسٌ

وجودها مبائة لنا علمنا بها، بل إنَّما نعلم بها إذا تأثَّرتنا عنها؛ فذلك الأثر هو علمنا بها؛ و في

حكم هذه المفارقات الصور الطبيعية و التعليميات إن وجدت مفارقةً؛ فعلمنا بهذه كلها هي الآثار

الحاصلة عنها في نفوسنا لا في أبداننا لا ذواتها و لا أشياء تكون مثلها قائمةً بذاتها ليلزم تعدُّد

فردٍ نوع المفارق؛ بلا سببٍ يتعلَّق به بوجهٍ؛ و هذه الآثار أعراض.

الفصل التاسع

في إثبات الكيفيات المختصة بالمقادير

و الإشارة إلى عرضيتها و عرضية المختصة بالأعداد^١

أما المختصة بالمنفصل فمنها ما هي بيّنة و منها ما هي مبيّنة في الحساب.

و أما أنّها أعراض فلأنّ العدد عرض و هي متعلّقة بالعرض 669/ و أما المختصة بالمقادير كالدايرة و المنحني و الأسطوانة و المخروط و الكرة فلم يبيّن وجودها و لا يمكن للمهندس أن يبيّنه؛ فإنّه إنّما:

- يبيّن المثلث و المربع و سائر الأشكال بوضع وجود الدائرة

- و يبيّن وجود الكرة بأن تتحرك دائرة في دائرة

- و الأسطوانة بأن تتحرك دائرة على الاستقامة بحيث يلزم مركزها خطاً مستقيماً أحد طرفيه

المركز في أول الوضع و الآخر المركز في آخر الوضع

- و المخروط بأن يتحرك المثلث القائم الزاوية بأحد ضلعي قائمته على محيط دائرة و

ضلعها الآخر ساكن حافظ لمركز الدائرة.

ثم إنّ مثبتتي الأجزاء التي لا تتجزّئ ينكرون وجود الدائرة؛ فلا بدّ من إثباتها؛ و أما عرضيتها فلا تحتاج إلى بيانٍ لتعلّقها بالمقدار الذي هو عرض.

فنقول: لا يشكّون هؤلاء في ثبوت الدائرة حسّاً و أنّ لها مركزاً حسّاً؛ و لا شكّ أنّه يمكن على مذهبهم أن يتّصل من هذا الذي هو مركز حسّاً خطّ مستقيم حسّاً مركّب من الأجزاء التي لا تتجزّئ إلى جزءٍ من المحيط؛ فليُفرض أنّ هذا الخطّ تحرك طرفه الذي عند المحيط و الطرف الآخر منه ثابت حتّى ينطبق بجزءٍ آخر من المحيط يلي الجزء الأول؛ فإن انطبق طرفه الآخر على المركز و إلاّ فإن زاد أزيلت الزيادة و إن نقص تمّم و هكذا إلى أن يعود طرفه هذا إلى وضعه الأول؛ فإنّه ترسم دائرة حقيقية بلا تضريسٍ في محيطها و إن كان في سطحها تضريسٌ أدخلت الأجزاء في الفرج حتّى تمتلي و إن لم تدخل فيها لزم أن تكون أعظم منها؛ فانقسم الجزء؛ و إن لم يكن التضريس بوجود الفرج، بل بزيادة الأجزاء لا على الفرج أزيلت تلك الأجزاء.

فإن قالوا: إنه لا يمكن إيصال المركز بذلك الخط إلى الجزء الذي يلي الجزء الأول من المحيط.

قلنا: إن فرضنا أن جميع هذه الأجزاء قد فقدت إلا المركز و ذلك الجزء من المحيط فهل يمكن التطبيق بينهما بخط مستقيم؟
فإن قالوا: «لا» فقدكاروا؛ فإن البديهة قاضية بأن كل جزئين متحاذيين يكون بينهما بُعد أقصر و هو الخط المستقيم.

و إن قالوا: «ذلك مسلم إذا كانت الأجزاء غير هذين معدومة و أما إذا وجدت الجميع فلاتكون بينهما محاذاة» فقدكاروا أيضاً و جعلوا وجود تلك الأجزاء سبباً لتغير المحاذاة و البديهة شاهدة بخلافه.

و إذا ثبتت الدائرة ثبت سائر الأشكال الهندسية و بطل الجزء؛ فإنه يعلم منها أن كل خط ينقسم بمتساويين مع أن الخط الفرد الأجزاء لا يجوز فيه ذلك و أن القطر لا يشارك الضلع؛ و على ثبوت الجزء يلزم جواز ذلك.

هذا إثبات الدائرة على مذهب القائلين بالجزء؛ و أما على الحق فنقول: قدبين في الطبيعي ما يدل على ذلك؛ إذ قدبين أن كل جسم له شكل و الجسم البسيط شكله الكروي و الكرة إذا قطعت بمستقيم حدثت الدائرة.

و نقول أيضاً: إنه من البين أنه إذا كان خط أو سطح فليس بمستحيل أن يكون هناك خط أو سطح آخر يكون وضعه مع الأول بحيث يلاقيه بنقطة. ثم من البين أنه يمكن نقل هذا الخط أو السطح بحيث ينطبق على الأول أو يقع موقعه أو موازياً له، بل يمكن في جسم واحد أن يوضع وضعاً ثم يوضع وضعاً مقاطعاً لوضعه الأول و كل هذه الانتقالات إنما يكون إذا كانت استدارة و ذلك ظاهر؛ إذ لا تكون هذه الحركات إلا بقطع قوس دائرة و إذا وجد القوس فليتم حتى تحصل الدائرة.

و أيضاً: نفرض ثقيلاً أحد طرفيه أثقل من الآخر و أقمناه /670/ على سطح مستو بطرفه الأخف بحيلة و دعامة ثم إذا أزلنا الدعامة حتى سقط طرفه الأثقل فإما أن يتحرك كلا طرفيه الأثقل إلى الأسفل و الأخف إلى الأعلى؛ فقد رسم الطرفان كل منهما دائرة مركزها الجزء

المتحدّد بين الجزء الصاعد و الهابط من ذلك الجسم؛ وإن تحرّك الأثقل فقط رسم هذا الطرف دائرة ولا يمكن أن يتحرّك الطرف الأخفّ على طول السطح؛ لأنّ الميل إلى المركز على المحاذة طبعاً.

فهذه الحركة إمّا بالطبع و ليس أو بالقسر و ليس. [لأنّ] القاسر [ليس] إلّا الطرف الأثقل و هو لا يقتضي إلّا حركة هذا الطرف إلى العلو على الاستقامة؛ فيحدث من حركتيهما دائرتان مركزهما الحدّ المشترك بين الحركتين؛ فإنّ كلا من الرأسين عنده الحركة شديدة و يزداد وهنها إلى ذلك الحدّ.

و إذا ثبتت الدائرة ثبتت المثلثات و ثبت بالمثلث المخروط؛ فإذا قطع المخروط سطح محارف صحّ قطع و صحّ منحني.

الفصل العاشر

في بيان عرضيّة المضاف و أنّ المضاف ليس في الطرفين واحداً،

بل ما هو في كلّ مغائر لما في الآخر

و بيان وجوده و ردّ شبهة من لم ير وجوده^١

أمّا بيان حقيقة المضاف وحدّه فقد تبين في قاطيغورياس.

و أمّا أنّه إن كان موجوداً فهو عرض فظاهر؛ إذ لا يعقل إلّا لشيء إلى شيء سواء كان عارضاً للجوهر كالأب و الإبن أو للكمّ متفق الطرفين كالمساوي و المساوي و المطابق و المطابق أو مختلف^٢ [الطرفين] محدود الاختلاف كالضعف و النصف أو غير محدود مبنياً على محدود الكثير الأضعاف أو غير مبني كالزائد و الناقص أو للمضاف كالأزيد و الأنقص أو للكيف متفقاً كالمشابهة أو مختلفاً كالسريع و البطيء و الثقيل و الخفيف في الأوزان و الثقيل و الحادّ في الأصوات أو للأين كالأعلى و الأسفل أو المتى كالمتقدّم و المتأخّر.

و يمكن أن يحصر المضاف في هذه الذي بالمعادلة كالمساواة و الذي بالزيادة إمّا في الكمّ كالضعف أو في القوّة كالعالب؛ و الذي بالفعل و الانفعال كالأب و الإبن و القاطع و المنقطع؛ و

الذي بالمحاكاة كالعلم والمعلوم والحس والمحسوس. ثم:

- إما أن تحتاج الإضافة بين الطرفين إلى أن تكون في كلٍ منهما كيفيةً توجهها كالعشق؛ فإن في العاشق هيئةً إدراكيةً هي مبدأ عشقه وفي المعشوق هيئةً مدركةً توجه أن يعشق أو إلى أن يكون في أحدهما دون الآخر كالعلم والمعلوم؛ فإن في الأول كيفيةً بها يصير مضافاً إلى المعلوم وهي العلم بخلاف الثاني.

- أو لا يحتاج إلى ذلك في شيءٍ من الطرفين كالتيامن والتمتاسر.

واعلم أن الإضافة في المضامين ليست أمراً واحداً - كما وهم بعض الناس بل أكثرهم - بل في كلٍ منهما أمر مغاير لما في الآخر؛ وهذا بين في الإضافات المختلفة؛ فإن الأبوة إنما هي في الأب ولكن مقيسةً إلى الابن؛ إذ لو كانت في الابن أيضاً لصح أن يوصف بها وكذلك البنوة إنما هي في الابن ولكن مقيسةً إلى الأب وليست فيهما حالة أخرى متفقة تكون موضوعاً للأبوة والبنوة يكون واحداً قائماً بالطرفين.

فإن قالوا: بل هناك حالة أخرى كذلك هي كون كلٍ منهما مقيساً إلى الآخر.

قلنا: لا فرق بين هذا وبين كون كلٍ من القنفس والثلج أبيض؛ فكما أنه ليست هنا حالة واحدة في كليهما فكذا هناك؛ إذ لا فرق بينهما.

وأما المضاف المتفق في الطرفين فالشبهة فيه أكثر؛ فإنه لما كان لكلٍ من الطرفين حالة مقيسةً إلى الآخر وكانت الحالتان من نوع واحد حسب أنهما شخص واحد /671/ ولكن الأمر فيه بعد ما ذكرنا سهلاً؛ فإن لهذا مثلاً إخوة مقيسةً إلى ذلك وهذه الإخوة وصف له لا لذلك وكذا لذلك وصف إخوة هذا وهو ثابت له لا لهذا، كما أن لكلٍ من الأبيضين بياضاً هو وصف له؛ فإن القياس لا يجعل الشئيين شيئاً واحداً؛ فلا تظن أن عرضاً واحداً يكون في محلين كما ظنه قوم؛ فجعلوا العرض من أجل هذا مشككاً، كما مر في قاطيغورياس؛ هذا.

ثم يجب علينا أن نحقق هل الإضافة موجودة في الأعيان أو لا يوجد إلا في العقل وإتاما يوصف بها الشيء في العقل، كالكلية والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية والحمل والوضع ونحو ذلك؟

[١] فقوم ذهبوا إلى الأول وقالوا: لأننا نعلم أن هذا في الخارج أبو ذاك وذاك ابنه عقل ذلك

أم لا وأنَّ السماء فوق و الأرض تحت عقل أم لا وأنَّ النبات يطلب الغذاء و لا عقل له و لا إدراك بوجهٍ مع أنَّ الطلب إنما يكون بإضافةٍ بين الطالب و المطلوب.

[٢]. و قوم ذهبوا إلى الثاني [و] قالوا: لأنَّه يلزم وجود إضافاتٍ غير متناهيةٍ في الخارج؛ فإنَّ الأبوة إذا كانت عارضةً للأب في الخارج كانت بينها من حيث إنَّها عارضة و بين الأب من حيث إنَّه معروض إضافةً و كذلك بين البنوة و الابن و هكذا إلى ما لا يتناهي.

و أيضاً: نرى الإضافات بين موجود و معدوم كما بين المتقدم و المتأخَّر بالزمان و لا بدَّ لنا من حلِّ الشبهة؛ فنقول: إنَّ المضاف الحقيقي هو الذي تكون مهيتته بحيث إذا عُقلت نُسبت^١ إلى غيرها و هذه صفةٌ خارجيةٌ [و] إنما الذي في العقل هو القياس إلى الغير؛ فكلُّ ما يوجد في الأعيان و يكون كذلك فهو مضاف؛ و نحن نعلم أنَّ في الأعيان أشياء كثيرة كذلك؛ فالمضاف موجودٌ في الأعيان و المضاف بهذا المعنى ليس له ذاتٌ و شيءٌ هو الإضافة، بل هو مضاف بذاته لا بإضافةٍ قائمةٍ به؛ فهذا الطريق تنتهي الإضافات؛ و أمَّا عروض نحو الأبوة لموضوعها فهو أيضاً مضاف بذاته عارضٌ لمضافٍ بذاته هو الأبوة و ليس له ذاتٌ مع إضافةٍ و معيةٍ لشيءٍ هو الموضوع، بل نفسه نفس المع أو المعية المخصوصة ولكنَّ للعقل أن ي اخترع بينه و بين ذلك الشيء معيةً يعتبرها اعتباراً محضاً؛ فإنَّ للعقل أن يقرن أشياء بأشياء بلا ضرورةٍ تدعو إلى ذلك؛ فلا يلزم أن تكون في المضاف إضافةٌ قائمةٌ به لتلزم إضافاتٍ في إضافاتٍ لا إلى نهايةٍ.

فقد علم معني وجود المضاف في الخارج و أنَّه ليست المقايضة التي بينه و بين المضاف إليه في الخارج و لا أنَّ في الخارج بينهما إضافة و علاقة تقتضي أن لا يعقل شيءٌ منهما إلا مع الآخر.

ثمَّ إنَّه ليس كلُّ إضافةٍ فهي في الأعيان، بل كثيرٌ منها ممَّا ي اخترعها العقل من تلقاء نفسه و من ذلك الإضافة بين الموجود و المعدوم كإضافة المتقدم إلى المتأخَّر؛ فإنَّ المتقدم إنما يكون متقدِّماً على شيءٍ و هو إنما يكون إذا أحضره و المتأخَّر العقل؛ فنسب بينهما بالتقدُّم و التأخَّر؛ فلا يكون الطرفان موجودين إلا في الذهن.

المقالة الرابعة
تشتمل على ثلاثة فصول

الفصل الأول

في وجوه التقدّم والتأخّر

و مراتب إطلاقهما على تلك الوجوه بالحقيقة و النقل

و فيه بيان أنّ شيئاً من العلة و المعلول لا ينفكّ عن الآخر

لما تكلمنا على ما يجرى مجرى الأنواع من الموجود و الواحد فبالحريّ أن نتكلّم في ما يجرى مجرى العوارض و الخواصّ؛ ولنبدأ منها بالتقدّم و التأخّر.

فنقول: هما وإن كانا مقولين على معاني شتّى إلاّ أنّه يكاد يمكن جمعها في معني مشككٍ بالنسبة إليها و هو أن يكون للمتقدّم من حيث هو متقدّم أمر لا يكون للتأخّر من حيث هو/673/ متأخّر و لا يكون للتأخّر شيء لا يكون للمتقدّم.

و المشهور عند الجمهور التقدّم و التأخّر في المكان و الزمان في الأشياء التي لها ترتّب في أحدهما؛ فإذا كان للمكان مبدأ فالأقرب إليه متقدّم و الأبعد متأخّر؛ و الأقرب من الماضي إلى الآن الحاضر متأخّر و الأبعد متقدّم و من المستقبل بالعكس؛ و كذا الأقرب من الآن الذي يعيّن مبدأ من الماضي بالنسبة إليه متأخّر و الأبعد متقدّم؛ و من المستقبل بالنسبة إليه بالعكس. ثم نقل إلى كلّ ما يكون أقرب إلى مبدأ محدود أو أبعد منه:

[١.] إمّا في الأمور الطبيعية كالكليات؛ فإن لوحظ جانب العموم و عيّن الجوهر مثلاً مبداً كان الجسم أقدم من الحيوان؛ وإن أعتبر جانب الخصوص و جعل الشخص مبداً كان بالعكس.

[٢.] و إمّا في الأمور البختية و الاتفاقية

[٣.] و إمّا في الأمور الصناعية.

ثم نقل إلى ما لا مبدأ له حقيقة كالفاضل و السابق في خلقي أو صناعة أو غير ذلك؛ فكأنه جعل أصل المعني من الفضيلة و نحوها كالمبدأ؛ فجعل ما له كل ما للآخر و ليس للآخر كل ما له متقدماً و الآخر متأخراً؛ و من هذا القبيل تقديم الرئيس على المرئوس لما أن الاختيار يقع من الرئيس و لا يقع من المرئوس و لا يقع للمرئوس اختيار إلا إذا وقع للرئيس. ثم نقل إلى ما باعتبار الوجود؛ فجعل ما كان له وجود وإن لم يكن للآخر و لا يكون للآخر وجود إلا إذا كان له متقدماً و الآخر متأخراً كالواحد و الكثير؛ إذ لا يوجد الكثير بدون الواحد لتوقف إفادة المفيد له على إفادته الواحد لا لأن الواحد مفيد و الواحد بدون الكثير كثير. ثم نقل إلى ما كان أحد الأمرين علّة للآخر مفيداً له سواء كان هو واجباً لذاته أو لشيء ثالث؛ و منه يجوز العقل أن يقال «تحرّكت اليد؛ فتحرك المفتاح» و لا يجوز «تحرّك المفتاح؛ فتحركت اليد». نعم! يجوز أن يقال «تحرّك المفتاح؛ فعملنا تحرك اليد»؛ فيقال في مثل هذا «تقدّم و تأخر» مع تجويز أن لا يكون المتقدّم بالصفة المذكورة؛ أي يكون له وجود و لا يكون المتأخّر موجوداً، بل يكون بحيث لا ينفك عن إيجاب المتأخّر؛ فإنّ علّة الشيء لا ينفك عنه؛ فإن كان ذاته بذاته علّة له من غير شرط لم ينفك عنه مادام ذاته و إن اشترط بشرط فهو من حيث الذات ممكن أن يكون الشيء و أن لا يكون؛ و كذلك ذلك الشيء من حيث الذات ممكن أن يكون و أن لا يكون؛ و هذا الشيء لا يمكن أن يوجد عن الأول مادام هو بتلك الحال؛ أي ممكناً أن يكون و أن لا يكون؛ فكما أن ذات الشيء من حيث هو ممكن ليس بموجود كذلك العلّة من حيث هو ممكن التكوين ليس معطياً للوجود؛ فإنّ مجرد إمكان التكوين غير كافٍ في وجود الشيء؛ و لا يجوز أن يكون الشيء الذي في هذه المرتبة مع كونه غير كافٍ في الإيجاد تارةً موجداً و تارةً غير موجد من غير أن تنضم إليه حالة أخرى بها يتميّز حين الإيجاد من حين عدم الإيجاد؛ فالذات التي يجوز لها أن توجد و أن لا توجد لا يمكن أن تكون مادام كذلك علّة، بل العلّة في الحقيقة هو مع الأمر الذي به تتميّز حالة الإيجاد من حالة عدمه سواء كان ذلك الامر إرادة أو شهوة أو طبعاً حادثاً أو غير ذلك من الأمور الداخلية أو الخارجية؛ و ذلك الذات ليس إلا موضوع العلّة و الصالح لها؛ و لاشك [في] أن هذه العلّة ممّا لا يتخلّف عنها المعلول؛ فالعلّة مادامت علّة لا يتخلّف عنها المعلول البتّة، كما أن العلّة

لا تتخلّف عن المعلول؛ فهما معان^١ في الوجود الزماني أو الدهري؛ وأمّا بالقياس إلى حصول الوجود فلا؛ فإنّ 673/ حصول وجود المعلول بالعلّة و لا عكس.

فإن قيل: إذا كان كلّ واحدٍ منهما بحيث إذا وجد وجد الآخر وإذا ارتفع ارتفع لم يكن أحدهما أولى بأن يكون علّة من الآخر.

قلنا: لابدّ من تفصيل هذه القضية:

[١]. إمّا أن يعني أنّ كلّاً منهما إذا وجد في الخارج وجب عنه في الخارج وجود الآخر

[٢]. أو يعني أنّ وجود كلٍّ منهما إذا حصل وجب عنه أن يكون الآخر قد حصل في الوجود

[٣]. أو أنّ وجود كلٍّ منهما إذا حصل في العقل وجب عنه في العقل أن يحصل الآخر

[٤]. أو أنّ وجود كلٍّ منهما إذا حصل وجب عنه في العقل أن يكون الآخر قد حصل في

الوجود أو في العقل.

أمّا الأوّل فكاذب في جانب العلّة ضرورة؛ إذ ليس وجود العلّة عن المعلول.

و الثاني كاذب في الجانبين إن أريد ما هو الظاهر منه؛ فإنّ الشيء إذا تقدّم حصوله امتنع أن

يجب بعد ذلك حصوله عن شيء آخر؛ وإن لم يرد بـ «حصل» المضىّ كذب في جانب المعلول؛

لأنّ حصول العلّة ليس عن المعلول، بل عن شيء آخر.

و أمّا الثالث فصحيح.

وكذا الرابع في جانب المعلول؛ فإنّه يصدق أنّه إذا علّم أنّه وجد المعلول شهد العقل بأنّ

علّته قد كانت موجودة مفروغاً عنها؛ ولا يصدق في جانب العلّة وهو ظاهر.

وقس على الوجود الرفع؛ فإنّ العلّة إذا ارتفعت ارتفع المعلول لكن ليس إذا ارتفع المعلول

ارتفعت العلّة، بل إذا ارتفع كان معلوماً أنّ العلّة قد كانت مرتفعة؛ فإنّه إمّا يرتفع إذا أمكن رفعه و

لا يمكن رفعه إلّا إذا ارتفعت علّته.

وبعد هذا التفصيل نقول في حلّ الشبهة: إنّهُ ليست العلّة بالمعينة؛^٢ لأنّهما في ذلك سواء وإنّما

اختلفا في أنّ أحدهما يجب وجوده بالآخر ولا ينعكس؛ فالعلّة بوجوده بالآخر.

٢. F: إنه ليست المعينة هي التي أوجبت لأحدهما العلّة.

الفصل الثاني

في بيان معني القوة والفعل و مراتب نقلهما و القدرة و العجز و ردّ قول
مَنْ قال إنّ القادر مَن يصحّ منه الفعل و الترك و بيان القوة الفعلية التي
إذا لاقت المنفعل وجب الفعل و التي لا يكتفيها ذلك و الانفعالية التي
إذا لاقت الفعلية وجب انفعالها و التي لا يكتفيها ذلك و تقسيم القوة
بمعني إلى الطبيعية و العادية و الصناعية و ردّ قول مَنْ قال إنّ
القوة مع الفعل و بيان أنّ الحادث تسبقه مادة و أنّ كلّ فعلٍ
صدر عن جسم لا بالقسر و لا بالعرض فمن قوة فيه و

تحقيق في أنّ القوة أقدم أم الفعل^١

لَمَّا كان القوة و الفعل أيضاً من عوارض الموجود المطلق و كان ممّا يشكل أمر التقدّم و
التأخّر فيهما باعتبار أنّ أيّهما أقدم وجب البحث عنهما و عن القدرة و العجز أيضاً لما سيظهر.
فاعلم أنّ القوة و ما يرادفها كانت أولاً موضوعة للمعني الموجود في الحيوان به تصدر عنه
الأفعال الشاقة كمّاً أو كيفاً من باب الحركات التي لا تكون أكثرية الصدور؛ و ضدها الضعف؛ فهي
كأنّها زيادة و شدّة للقدرة.

و القدرة هي أن يكون الحيوان بحيث إن شاء صدر عنه الفعل و إن لم يشأها لم يصدر؛ و
ضدها العجز.

ثمّ نقلت إلى المعني الذي به لا ينفع الشيء بسهولة؛ و سبب النقل أنّه يعرض لما يزاوِل
الأفعال الشاقة أن ينفع منها؛ فإن انفعِل انفعالاً محسوساً جُعِل ذلك دليلاً على ضعفه وإلّا جُعِل
ذلك دليلاً على قوّته. ثمّ جعلوهما اسميّن لهاتين العلامتين؛ فكون الشيء بحيث لا ينفع إلاّ
يسيراً سُمّي قوّة و إن لم يكن هناك فعل؛ و جعلوا الذي لا ينفع أصلاً أولى بهذا الاسم.

ثمّ نقلوها إلى القدرة التي هي مبدأ الفعل في الحيوانات. ثمّ نقلها الفلاسفة إلى حال كلّ شيء
يكون مبدأ تغيير منه /674/ في آخر من حيث هو آخر و إن لم يكن هناك شعور و إرادة حتّى
سمّوا الحرارة قوّةً و كذا مبدأ علاج الطبيب نفسه قوّة؛ فإنّه و إن لم يكن مبدأ التغيير في آخر

١. F: في القوة و الفعل و القدرة و العجز و إثبات المادة لكلّ متكوّن.

حقيقةً إلا أنه من حيث هو معالجٌ مغائرٌ له من حيث هو متعالجٌ، بل هو شيان مادةٌ و نفسٌ؛ فالمتحرك نفسه و صورته؛ و المتحرك مادته.

ثم نقلوها إلى الإمكان؛ فسموا إمكان الوجود و القوة التي في حد إمكان الوجود «موجوداً بالقوة» و إمكان الانفعال «قوةً انفعاليةً»؛ و ذلك لما رأوا [من] أن الذي فيه القوة لا يشترط أن يكون فاعلاً حتى يقال له «قوة الفعل»، بل يكفيه أن يكون ممكناً له ذلك؛ و سموا تمام هذه القوة «فعلاً»؛ فهو اسمٌ لحصول الوجود و إن كان انفعالاً أو شيئاً آخر؛ لما أن قياس هذا الأمر إلى القوة قياسُ الفعل إلى المعني المسمّى قديماً «قوةً»؛ و قديطلقونها على جودة هذه القوة و شدتها.

و المهندسون يسمّون المقدارَ السطحيّ قوةً المقدار الخطّي إذا صلح ذلك الخطُّ [لأن يكون ضلعاً لذلك السطح، كما إذا صلح خطُّ [لأن يكون ضلعاً لمربعٍ؛ فالمرّبع قوة ذلك الخط و خصوصاً عند من تخيل حدوث السطح بحركة الخط.

فهذه معاني القوة و مقابلاتها الضعف و العجز و سهولة الانفعال و الضروري و أن لا يصلح مقدارٌ خطّي مفروضٌ لضلع مقدارٍ سطحيٍّ مفروضٍ. فقد عرف القويّ و الضعيف أيضاً.

و قديظنّ «أن القوة بمعني القدرة ليست إلا لمن يصح منه الفعل و عدمه؛ و أمّا من لا يصح منه إلا الفعل فلا» و هو خطأ؛ فإن حدّ القدرة صادقٌ على من يفعل بإرادةٍ ولكن لا يكون إلا مريداً للفعل لا يريد عدمه أبداً إما اتفاقاً أو لأنه لا تتغيّر إرادته بالذات؛ إذ ليس حدّ القدرة التي يؤثرها هؤلاء إلا كون الشخص بحيث يصح منه الفعل إذا شاء و يصح منه الترك إذا لم يشأ؛ و هذان قضيتان شرطيتان؛ و لا ريب لمن يعرف المنطق في أنه لا يجب في صدق الشرطية و لا [في] كذبها أن يصدق استثناء وضع أو رفع؛ فلا يجب في صدق هذين الشرطين أن يصدق مشيئة الفعل و الترك جميعاً.

ثم إن القوى التي هي مبادئ الحركات و الأفعال منها ما يقترن بالنطق أو التخيل و منها ما لا يقترن بشيءٍ منهما.

فالأول: تجانس قوة النطق و التخيل في أنها تتعلق بالضدين، كما أنهما يتعلّقان بالضدين؛ إذ يجوز أن يعلم الإنسان و اللاإنسان و اللذة و الألم.

فكذا هذه القُوى تكون مبادئ للشيء و ضدّه لكن شيء منها لا يكون مبدءاً تامّاً و بالفعل إلّا إذا قرنتها إرادة جازمة هي الإجماع منبعثة عن رأي عقليّ تابع لفكرٍ عقليّ أو لتصورٍ صورةٍ عقليةٍ أو عن اعتقادٍ وهميّ تابعٍ لتخيّلٍ شهوانيٍّ أو غضبيٍّ؛ لأنّك قد عرفت أنّ العلة ما لم يجب بها المعلول لم يصدر عنها؛ و هذه القُوى ما لم تنضمّ إليها إرادةٌ كذلك لم يجب عنها المعلول و إلّا لزم أن يوجد عنها الضدّان و ما بينهما؛ فهذه القُوى لا تكفي في فعلها أن تلقي المنفعل و أمّا التي لا تقارن النطق و لا التخيّل؛ فإنّها إذا لاقت القوّة المنفعلّة وجب أن يصدر عنها؛ إذ لا منتظر لها؛ فإن كان فالطبع و حينئذٍ فالمبدأ هو الطبع أو هو مع أمر آخر يقرنه مقارنة الاختيار بالقوى السابقة؛ هذا.

و كذا القوّة الانفعالية إنّما تتفعل إذا لاقت القوّة الفاعلية إذا كانت تامّة؛ و هي القوّة القريبة من الفعل لا البعيدة، كما في المنّي من قوّة صيرورته رجلاً؛ فإنّه إنّما يتهيأ لأن يصير رجلاً بعد أن يصير شيئاً آخر؛ فبالحقيقة ليست فيه قوّة انفعالية، بل إنّما تكون 675/ قوّة انفعالية إذا زال ما يعوق عن الانفعال و حصل ما يشترط؛ و ذلك كما في قوّة الصبيّ لأن يصير رجلاً؛ فهي لا تحتاج في هذا الانفعال إذا لاقت القوّة الفاعلة إلى شيء؛ و من هذا القبيل حال الشجرة بالنسبة إلى المِفْتَاحِيَّة و حال الخشب المقلوع المنشور المنحوت؛ فإنّ الشجرة إنّما تقبل المِفْتَاحِيَّة بعد أن تقلع فتنتشر و تنحت.

واعلم أنّ القُوى:

[١.] منها ما يكون بالطباع في الحيوان أو غيره

[٢.] منها ما يحصل بالعادة

[٣.] و منها ما يحصل بالصناعة

[٤.] و منها ما يحصل بالاتّفاق.

و الفرق بين العادية و الصناعية أنّ الصناعية يُقصد فيها الفعلُ باستعمالِ آلاتٍ و حركاتٍ؛ فتكتسب النفس بذلك ملكةً هي القوّة و العادية ما يصدر فيها الفعلُ عن شهوةٍ أو غضبٍ أو رأيٍ بلا قصدٍ متوجّهٍ إلى هذه الغاية؛ و ربّما لا تكون فيها آلاتٌ كاعتياد المشي؛ و مع هذا الافتراق فإنّهما يرجعان إلى أمرٍ واحدٍ و هو ما يحصل عن تكرارِ الفعل.

واعلم أنّ من الأوائل من ذهب إلى أنّ القوّة لا تكون إلّا مع الفعل و تبعهم قومٌ في هذه

الأزمنة ولم يعلموا أنه يلزم أن لا يكون في جبلة القائم أن يقوم ولا في جبلة الخشب أن ينحت؛ فكيف يقوم ذاك وينحت هذا؟! بل هؤلاء لا يكون لهم أن يروا شيئاً؛ فهم بالحقيقة عمى؛ إذ كل ما ليس موجوداً ولا عليه قوة؛ فهو مستحيل الوجود؛ هذا.

واعلم أن «الممكن أن يكون» على قسمين:

[١]. إما أن يكون ممكناً أن يكون شيئاً آخر؛ وهذا هو الموضوع الذي يمكن أن تحله

صورة ذلك الشيء

[٢]. وإما أن يكون ممكن الوجود في نفسه، كالبياض؛ وهذا على قسمين:

[١]. إما أن يكون إذا وُجد كان قائماً بنفسه

[٢]. أو يكون إذا وُجد كان قائماً بغيره

فالثاني لا بد من أن يكون ذلك الغير موجوداً حين إمكان وجوده ولم يوجد ليكون موضوع

ذلك الإمكان

و أمّا الأول فهو على قسمين:

الأول: أن يكون إذا وُجد كان لا في غيره ولا من غيره ولا علاقة له مع مادة من المواد لا

علاقة القيام ولا علاقة الاحتياج.

والثاني: خلاف ذلك.

فالأول منهما لا يمكن أن يكون حادثاً بعد العدم؛ فإنه حين العدم لا بد له من إمكان وجود؛ و

إذ لا علاقة له مع مادة من المواد يكون الإمكان قائماً بنفسه؛ فيكون جوهرًا لا إضافيًا. ثم يكون

الموصوف به أقوى وأكد وجوداً؛ فيجب أن يكون حينئذ موجوداً وقد فرض معدوماً؛ ومع ذلك

كان الإمكان في موضوع وفرض لا في موضوع.

و أمّا القسم الثاني وهو الموجود في نفسه الذي يوجد من شيء آخر أو يتعلق بشيء آخر

فهو يصح أن يكون موجوداً بعد العدم ويقوم إمكان وجوده بذلك الشيء لا كقيام قوة الأبيض

بالجسم؛ فإنه بالقوة عين الأبيض ولا كقيام قوة البياض في الجسم، بل قوة أن يوجد معه^١ أو له

عند حال له.

مثال الأول: الجسم الذي يقوم إمكانه بالمادة؛ فإنها بحيث يحدث منها مع الصورة جسم. و مثال الثاني: النفس الناطقة التي يقوم إمكانها بالبدن؛ فإنه بحيث يوجد مقروناً به النفس و لابد في اقترانه بها أن يتهيأ لذلك و يكون له مزاج خاص و استعدادٌ يتميز بذلك عن غيره ليستحق فيضانها عليه.

واعلم أن صدور الفعل عن الجسم إذا لم يكن بالعرض و لا بالقسر فهو عن قوة فيه سواء كان بالإرادة أو لا بها. أما الأول: فظاهر.

و أما الثاني: فلأن هذا الفعل إما أن يصدر عن ذاته أو عن شيء آخر.

[١.] فإن كان عن ذاته فذاته /676/ يشارك ساير الأجسام في الجسمية و يخالفها في صدور هذا الفعل؛ فلا بد من أن يكون في ذاته أمر يخصه يكون هو مبدأ ذلك الفعل وإلا وجب أن يصدر ذلك الفعل عن ساير الأجسام أيضاً؛ فذلك الأمر هو القوة.

[٢.] و إن كان عن غيره؛ فإن كان عن جسم آخر كان بالقسر أو بالعرض و إن كان عن مفارق لم يخل اختصاص الجسم بهذا التوسط عن ذاته الجسمية؛ فتلزم مشاركة ساير الأجسام في ذلك أو عن قوة فيه؛ فهي مبدأ صدور ذلك الفعل أو عن قوة في المفارق؛ فإما عن نفس تلك القوة بالإيجاب بلا إرادة أو بإرادة.

فعلى الأول فنقول: اختصاص إيجابها بهذا الجسم إما لذات الجسم إلى آخر ما قلنا.

و على الثاني فنقول: هذه الإرادة إما أن تكون خصصت هذا الجسم من بين الأجسام جزافاً كيف اتفق أو بخاصية تخصه.

فعلى الأول: يلزم أن لا يكون الفعل على النظام الأبدي و لا الأكثرى؛ فإن الاتفاقيات شأنها كذلك. مع أن الأمور الطبيعية دائمية أو أكثرية.

فتعين الثاني؛ فنقول: لا يخلو إما أن يكون تخصيص ذلك الجسم لأجل تلك الخاصية لأن تلك الخاصية توجب الفعل أو يكون الفعل منها في الأكثر أو لا يكون شيء من ذلك؛ فإن كان يوجب الفعل أو يكون منها في الأكثر فهو مبدأ له.

أما على الأول فظاهر.

و أمّا على الثاني فلأنّ ما يكون منه في الأكثر شيء؛ فهو موجبٌ له حقيقةً لكن له عائقٌ قد يعرضه؛ إذ لا يكون كذلك إلّا إذا كان له إلى ذلك الشيء ميلٌ بالطبع وإن لم تكن تلك الخاصية موجبةً دائماً ولا في الأكثر لم يكن اختصاصُ الإرادة بذلك الجسم إلّا جزافاً؛ هذا خلف؛ إذ لا يمكن أن يقال إنّ صاحب هذه الخاصية أولى بهذا الأثر من غيره؛ إذ لا معنى لتلك الأولوية إلّا أن يكون أوفق بتلك الخاصية؛ فهو إمّا موجبُه أو ميسره و الميسر أيضاً علّةٌ إمّا بالذات أو بالعرض و كلّ علّةٍ بالعرض لابدّ من أن تكون بإزائه علّةٌ بالذات؛ فلمّا لم تكن هنا علّةٌ أخرى بالذات؛ فليست هذه الخاصية علّةً بالعرض، بل بالذات؛ فهي مبدأ صدور الأثر؛ فهي القوّة.

واعلم أنّ كلّ حادثٍ بعد أن لم يكن فله مبدأ ماديٌّ و هذا قد مرّ لك آنفاً إلّا أنّا ههنا نوّكّد أمره و ذلك لأنّه لابدّ و أن يكون قبل كونه ممكنَ الوجود؛ إذ لو كان ممّتعاً لم يصحّ أن يوجد؛ و ليس إمكانُ وجوده عينَ قدرةِ القادر عليه، بل قدرةِ الفاعل موقوفةً على أن يكون ممكناً؛ و لو كان عينها لكان قولنا «إنّ القدرة إمّا تكون على ممكن الوجود» بمنزلة قولنا «إنّ القدرة إمّا تكون على ما يكون مقدوراً» و قولنا «إنّ المحال ليس بمقدور؛ لأنّه ليس بممكنٍ» بمنزلة أنّ المحال ليس بمقدور؛ لأنّه ليس بمقدور؛ و لم نكن نعرف أنّ هذا الشيء مقدور أم لا إذا نظرنا إليه نفسه، بل إمّا نكتّ نعرف ذلك بالنظر في القادر؛ فإذا أشكل علينا ذلك لم يكن لنا طريقٌ إلى معرفته؛ لأنّا إن عرّفناه بأنّه ممكن أو ليس بمحالٍ فقد عرّفنا الشيء بنفسه؛ فالممكنية و المقدورية متغايرتان؛ و الأول باعتبار الشيء في نفسه و الثاني باعتبار الفاعل و إن اتّحدا موضوعاً و تلازماً؛ و حينئذٍ فنقول: إنّ كلّ حادثٍ فله قبل حدوثه إمكانُ الوجود؛ فلا يخلو إمّا أن يكون ذلك أمراً عديمياً أو وجودياً. لا يجوز الأوّل و إلّا لم يكن له إمكانٌ سابق؛ فتعيّن الثاني. فلا يخلو إمّا أن يكون موجوداً في موضوعٍ أو لا في موضوعٍ؛ فعلى الثاني يكون جوهرًا و الجوهر بما هو غير مضافٍ إلى 677/ شيءٍ و الإمكان بما هو إمكانٌ مضافٌ إلى ما هو إمكانٌ له؛ فتعيّن الأوّل.

و إمكان الوجود نسبيّه «قوّة» و ما هو فيه حاملُ القوّة «مادّة» و «موضوعاً» و «هيولى»؛ فثبت أنّ كلّ حادثٍ فتسبّقه مادّةٌ؛ هذا.^١

١. هامش D: قال مؤلّف هذا الكتاب محمّد بن الحسن - عفا الله عنه و عن أسلافه - إنّ الحقّ أنّ الإمكان ليس إلّا انتفاء

ثم إنَّ ما ذكر قديوهم أنَّ القوَّة أقدم من الفعل و قدمال إليه جمعٌ من الأوائل؛ فبعضهم جعلوا للهيولي وجوداً قبل الصورة وقالوا: «إنَّ الفاعل ألبسها الصورة إمَّا ابتدائاً بنفسه أو لداعٍ دعاه إليه» كقول من قال من أهل هذه الأزمنة: «إنَّ الهيولي من تدبير شيء كالنفس اشتغل بتدبيرها و تصويرها فلتة؛ فلم يحسن تصويرها؛ فتداركها الباري تعالى و أحسن تقويمها.»

و من الأوائل من ذهب إلى أنَّ هذه الأشياء كانت في الأزل تتحرَّك بطباعها حركةً غير منتظمة؛ فأعانها الباري تعالى و نظمها.

و منهم من قال: إنَّ القديم هو الظلمة أو الهاوية أو شيء لا يتناهي و لم يزل ساكناً ثم حرَّك أو الخليط الذي ذهب إليه «أنكساغورس»^١.

و أمَّا نحن فنقول: إنَّ الأمور الجزئية الفاسدة قوتها متقدِّمة زماناً على فعلها و أمَّا الأمور الكلية و الجزئية المؤبَّدة التي لا فسادَ فيها فكلاً؛ إذ لا قوَّة لها، بل الفعل فيها متقدِّم؛ إذ ما من قوَّة إلَّا و تحتاج إلى أن يكون هناك فعل؛ فإنَّ القوَّة لا توجد إلَّا في موضوعٍ و ما لم يكن هذا الموضوع بالفعل لم يكن قابلاً لشيءٍ؛ فإنَّ اللبس المطلق لا يقبل شيئاً و أمَّا الفعل فلا حاجة له إلى القوَّة كما في الأبديات التي لا قوَّة لها أصلاً.

- و من جهة أنَّ القوَّة لا تخرج إلى الفعل إلَّا بسببٍ موجودٍ بالفعل لا يكون قد حدث بعد أن لم يكن؛ إذ لو كان كذلك لافتقر إلى سببٍ آخر و لا بدَّ أن ينتهي إلى ما لا يشاب فعله بقوَّة. و الأغلب أن يكون خروجُ القوَّة إلى الفعل بفعلٍ مجانيٍّ للفعل الذي تخرج إليه القوَّة، كالحارِّ يسخن و البارد يبرد؛ و أيضاً كثيراً ما يوجد ما بالقوَّة من حيث هو بالقوَّة عمّا بالفعل كما يوجد البذر من الشجر و النطفة من الحيوان.

- و من جهة أنَّ الفعل مأخوذٌ في حدِّ القوَّة و لا عكس؛ فإنَّك لا تفتقر في معرفة التربيع إلى معرفة قوَّة و تفتقر في معرفة قوَّة التربيع إلى معرفة التربيع.

- و من جهة أنَّ الفعل كمالٌ و القوَّة نقصانٌ.

→

- ومن جهة الغاية؛ فإنَّ الخير في كلِّ شيءٍ إنما هو بما هو فعلٌ والشرُّ إنما هو بما هو قوَّةٌ؛ فإنَّ الشيءَ الموجود لا يكون شراً إلَّا من حيث تضمَّنَه أمراً عديمياً أو إيجابه العدم، كالظلم؛ فإنَّه يوجب في الظالم عدمَ الكمال وفي المظلوم عدمَ السلامة أو عدم الغنى.

فقد علم أنَّ القوَّة متأخِّرة عن الفعل إذا أخذنا مطلقين؛ وأما القوَّة الجزئية فهي متقدِّمة على الفعل الذي هي عليه إلَّا أنَّه فعل آخر؛ و قد يجب أن يتقدَّمها فعلٌ مثل ذلك الفعل كما في البزرو المنِّي.

الفصل الثالث

في معاني التامِّ و الناقص على ترتيب نقلهما

و معني فوق التمام و المكثف

و معني الكلِّ و الجميع و الجزء حقيقةً و استعمالاً^١

إعلم أنَّ التامَّ كان أولاً في العدد بمعنى ما حصل له جميع ما ينبغي أن يكون حاصلًا له من الوحدات أو الآحاد؛ فكان يُقال «عشرة تامة» بمعنى أنَّها استوفت آحادها كلها.

ثم نُقل إلى ذوات الكمِّ المتَّصل؛ فيقال «تامَّ القامة» و ذلك لأنَّ الكمَّ المتَّصل يقدر و إذا قدر لم يكن بدُّ من أن يعدَّ.

ثم نُقل إلى القوَّة و الكيفيات؛ فيقال «تامَّ القوَّة» و «تامَّ الحُسن» و «تامَّ الخير» أيضاً لما حصل له جميع ما ينبغي له من الخير؛ فإن حصل له مع ذلك شيء آخر من جنسه لا يحتاج إليه ذات الشيء إلَّا أنَّه نافع قيل له «فوق التمام» و «وراء الغاية» كمن حصلت له جميع الأعضاء مع إصبع زائدة عاملة.

و أمَّا «التمام» فكأنَّه النهاية بالترتيب؛ فأولاً كان بمعنى نهاية العدد ثم نُقل إلى نهاية المقدار و هكذا؛ هذا.

و كان الجمهور لا يقولون لما دون ثلاثة 678/ إنَّه تامَّ أو كلُّ أو جميع؛ و أمَّا الثلاثة فإنَّما يُقال له تامَّ لأنَّ له بدايةً و نهايةً و وسطاً؛ إذ ليس تمامية العدد باعتبار الآحاد؛ إذ لا عدد إلَّا و ما

١. F: في التام و الناقص و ما فرق التمام و في الكل و في الجميع.

لا يتناهي من جنس آحاده ليس موجوداً فيه، بل إما أن يكون تاماً في نوع ذلك العدد مثلاً في العشرية أو التسعية وإما في استيفاء المبدأ والمنتهى والواسطة؛ فلو كان إثنان دون الثالث لم يكن تاماً؛ إذ الواسطة مفقودة وكذلك كل ما انتفى عنه أحد هذه الثلاثة كان ناقصاً.

ثم لاشكّ [في] أنّ المبدأ في العدد الواحد لا يكون إلا واحداً وكذا المنتهى ولكن الوسط يكون واحداً ويكون كثيراً؛ والكثير يشترك في الكون وسطاً؛ فلا فرق بين الثلاثة التي وسطها واحد وغيرها ممّا له عدّة أوساط؛ هذا.

ثم إنّ الحكماء نقلوا «التام» إلى الوجود؛ فقالوا:

- تارة هو الذي ليس شيء من شأنه أن يكمل به وجوده إلا ويكون حاصلًا له.

- وأخرى أنّه ذلك بشرط أن يكون وجوده على أكمل وجوه الوجود، باعتباره في نفسه من

غير أن يفصل عنه إلى غيره وجوداً إلا بسبب غيره.

وجعلوا «فوق التام» ما له في ذاته الوجود الكامل في نفسه والوجود الفاضل على غيره.

وجعلوا هذا هو «المبدأ الأول» و «التام» «العقل»؛ فإنّه وإن كان له الوجود الزائد أيضاً لكن لا من ذاته، بل بواسطة المبدأ الأول.

وجعلوا «دون التام» شيئين:

الأول: المكتفى؛ وهو ما أعطى ما يحصل به كمال نفسه.

والثاني: الناقص؛ وهو الذي يحتاج إلى غيره في أن يفيد الكمال بعد الكمال.

مثال الأول: النفس الكلية؛ أي السماوية إذا أعطيت ما يحصل نفسها كمالاتها شيئاً فشيئاً

ولكن لا تحصل لها الكمالات جمع أبداً؛ فهي أبداً لا تقارق القوة.

و مثال الناقص: ما في الكون والفساد؛ هذا.

و يقارب لفظ «التام» لفظ «الكل» و «الجميع» إلا أنّ التام ليس من شرطه أن يحيط بكثرة

لا بالفعل ولا بالقوة، بل قد تمتنع فيه الكثرة بوجه من الوجوه؛ و الكل من شرطه الإحاطة بالكثرة.

و أمّا في ذوات المقادير والأعداد فموضوع التام والكليّة واحد إلا أنّه «تام» من حيث

لم يبق شيء صالح له خارجاً عنه و «كل» من حيث إنّ ما صلح له حاصل فيه.

ثم اختلف في اطلاق لفظي «الكل» و «الجميع»:

- فتارةً يُقال: إنّ «الكل» يُقال للمتصل والمنفصل و «الجميع» يخصّ المتصل.

- وأخرى: إنّ «الجميع» يخصّ ما ليس لوضعه اختلاف و «الكل» ما لوضعه اختلاف.

و هذه الأمور وإن كانت أموراً غير علمية لكن يجب الوقوف على الاستعمالات.

و الأخرى أن يُقال: «كل» لما كان فيه انفصال ليكون له جزء؛ فإنه بإزاء الجزء وكذلك

«الجميع»؛ فإنه بإزاء الواحد وله الواحد إلا أن الاستعمال أطلقهما في ما جزؤه وواحد بالقوة و

لما كان «الكل» باعتبار الجزء و «الجميع» باعتبار الواحد كان «الكل» باعتبار وجود ما يعده و

إن لم يلتفت إلى وحدة و «الجميع» بالعكس. ثم صار في الاصطلاح بمعنى واحد و عما ما يتكّم

بالعرض كالبياض و غير ذلك ممّا يشتدّ و يضعف كالحرارة و المركّب من أجزاء مختلفة

كالإنسان المركّب من النفس و البدن.

و أمّا الجزء:

[١] فقد يُطلق على العادّ

[٢] و قد يُطلق على ما يكون من شيء و له معه غيره و قد يخصّ هذا باسم «البعض».

[٣] و يُطلق أيضاً على ما ينقسم إليه الشيء في الوجود لا في الكمّ كالهولي و الصورة، و

النفس و البدن.

المقالة الخامسة فيها عشرة فصول

الفصل الأول

في بيان معني الكلّي و الجزئي و أنّهما عرضان للمعني
و أنّ ما يصدق عليه أنّه كلّي كيف يكون موجوداً في الخارج
و كيف لا يكون /679/ إلّا في الذهن^١

بالحرّي أنّ نتكلّم في الكلّي و الجزئي؛ لأنّهما أيضاً من العوارض الخاصّة بالموجود المطلق.
فاعلم أنّ الكلّي يُقال على ثلاثة أوجه:

[١]. يُقال على المعني المقول على كثيرين بالفعل، كالإنسان.

[٢]. و على الذي يجوز أن يُحمل على كثيرين و إن لم يكونوا بالفعل موجودين.

[٣]. و على الذي يجوز أن يُحمل على كثيرين إذا نُظر إليه من حيث هو ولكن لا يجوز لمانع
خارجي كالشمس و الأرض و الإله^٢.

و يمكن جمع هذه الثلاثة في هذا المعني؛ أي الذي لا يمنع نفس تصوّره عن أن يُقال على
كثيرين.

و يجب أن يكون المراد بـ«الكلّي» المستعمل في المنطق هذا.

فالجزئي يكون هو الذي يمنع نفس تصوّره عن أن يُقال على كثيرين، كذات زيد.

فالكلّي من حيث هو كلّي ليس إلّا ذلك المعني لا فرساً و لا إنساناً و لا غير ذلك، بل
الإنسان بما هو إنسان إنّما هو إنسان، لا كلّي و لا جزئي، و لا موجود في الخارج و لا في
الذهن، لا بالقوّة و لا بالفعل، و لا واحد و لا كثير، بل كلّ ذلك معاني يقترب بها؛ فإذا اقترن
بـ«المطابقة لكثير» كان كلياً و إذا اقترن بـ«خواصّ مشخّصة» كان جزئياً و هكذا.

١. F: في الامور العامة و كيفية وجودها. ٢. و في F: لم يمثّل بالإله و اكتفى بالشمس و الأرض.

فإذا سئلنا «أنَّ الفرس أ هو أَلَفٌ أم ليس بأَلَفٍ؟» كان جوابنا «إنَّه ليس من حيث هو فرسٌ بأَلَفٍ»؛ و أمَّا إذا سئلنا عن موجبتين مستلزمَتين للنقيضين فلا يلزمنا الجوابُ بشيءٍ منهما؛ فإنَّه إنَّما يلزم الاتِّصافُ بإحديهما إذا لم يتَّصف بالأخرى لا أن تكون تلك عين هويَّة الموصوف؛ فالإنسان وإن لم يخل إمَّا أن يكون واحداً أو كثيراً إلاَّ أنَّه لا يلزم أن يكون هو من حيث هو إنساناً أحدهما، بل ليس من حيث هو إنسانٌ إلاَّ الإنسان؛ وإذا سئلنا «أنَّ الإنسانية التي في زيد هل هي غير التي في عمرو؟» كان جوابنا أن نقول له «لا» ولا يلزم منه أن يكون عَيْنُها؛ لأنَّ هذا سلبٌ مطلقٌ معناه أنَّ الإنسانية بما هي إنسانيةٌ ليست إلاَّ إنسانيةٌ لا في زيد ولا في عمرو ولا غير ذلك؛ فكونها غير ما في عمرو أيضاً أمر زائد على ذاتها، بل قوله «إنَّها هل هي غير ما في عمرو» لا يخلو:

– إمَّا أن يُراد به أنَّ الإنسانية التي في زيد والمراد هو الإنسانية المطلقة؛ فهو تناقضٌ.

– وإمَّا أن يُراد الإنسانية مطلقاً؛ فيلغو ذكرُ زيد إلاَّ أن يكون المرادُ الإنسانية التي عرض لها في الخارج أنَّها في زيد ولكنَّا أسقطنا عنها هذا الاعتبارَ وحينئذٍ أيضاً تكون الإنسانية مع أمر آخر لا من حيث هي.

فإن قيل: فأنتم أيضاً إذا أجبتُم قلتم ليس كذا وكذا؛ وهذا اعتبارٌ زائدٌ على المهيَّة.

قلنا: نحن لا نقول «إنَّه من حيث هو ليس كذا»، بل إنَّما نقول: «إنَّه ليس من حيث هو كذا» على أنَّ هذا سؤالٌ عن الإنسان المهمل؛ فلا يصلح للجواب إلاَّ أن يُراد الإنسان المعهود وحينئذٍ فيجب أن لا يكون «من حيث هو إنسانٌ» قيِّداً له؛ إذ لا يكون قيِّداً له إلاَّ و يجعله مهماً إلاَّ أن يكون المراد بالحيثية من حيث هو ذلك الإنسان المشار إليه؛ فحينئذٍ لم يعتبر مجرد الإنسان، بل مع زيادة الإشارة إليه.

فلنُسهل في هذه الأمور ولنقل بأنَّ كلاً من طرفي السؤال بالموجبتين مسلوبٌ؛ فإنَّ الإنسان مثلاً وإن كان في الخارج لا يخلو عن العوارض – من الوحدة والكثرة والهوهويَّة والغيرية وغير ذلك – إلاَّ أنَّها ليست له من حيث يؤخذ إنساناً فقط؛ فالإنسانية التي في زيد غير التي في عمرو بالنظر إلى وجودها الخارجي و اكتشاف الأعراض؛ فللأعراض مدخلٌ في ثبوت شخص زيد، كأنَّها أجزاء له؛ وتأثيرٌ في الإنسان بأنَّه منسوبٌ إليه.

ولنتكرّر ما ذكرناه بعبارة أخرى؛ إعلم أنّ هنا:

[١]. شيئاً محسوساً هو الإنسان مع الموادّ والأعراض و هو الإنسان الطبيعي

[٢]. و شيئاً آخر غير محسوس هو الإنسان المنظور إليه بذاته من غير مخالطة بمادّة و

عرض و هذا لا هو عامّ و لا خاصّ و لا واحد و لا كثير و لا بالفعل و لا بالقوّة و لا جنس و لا نوع و لا شخص و لا موجود خارجاً و لا ذهنياً إلى غير ذلك؛ إذ الإنسان العامّ مثلاً ليس نفس الإنسان و كذا الإنسان الواحد - إلى آخره - و إن كان في الخارج لا يخلو عن هذه الأمور؛ فمقارنته لهذه الأمور أمرّ عارضٌ له؛ فذاته بذاته متقدّم عليه من حيث عروض هذه له؛ فهو متقدّم على أشخاصه تقدّم الجزئ على الكلّ و البسيط على المركّب و كذا على الإنسان الكلّي.

ثمّ إنّ هذا الإنسان - أي الإنسان ذاته بذاته - موجودٌ و إن كان وجوده في أشخاص و هو ليس إنساناً ما و إن كان يلزمه أن يكون إنساناً ما ولكن ليس ذلك لحقيقته و مهيتته؛ و لا ريب [في] أنّه إذا كان إنساناً ما موجوداً لزم أن يكون الإنسان موجوداً؛ و هذا كالبياض الذي لا يوجد مفارقاً للمادّة لكنّه بذاته ليس مأخوذاً معه مادّة.

ليقال: إنّ الإنسان بما هو إنسانٌ لا يجوز أن يكون موجوداً؛ فإنّ الموجود في الأشخاص ليس إلّا إنساناً ما لا الإنسان بما هو إنسانٌ. ثمّ الإنسان بما هو إنسانٌ موجودٌ؛ فهو موجودٌ مجرداً؛ فإنّ وُجد في هذا الشخص لم يخل إمّا أن يكون خاصّاً أو غير خاصّ. فعلى الأوّل لا يكون الإنسان بما هو إنسانٌ؛ و على الثاني يلزم وجودٌ معني واحدٍ بالعدد في كثيرين هم الأشخاص.

لأنّا نقول:

[١]. لانسلمّ أنّه إذا كان الموجود إنساناً ما لزم أن لا يكون الإنسان بما هو إنسانٌ لا بشرط

شيء موجوداً.

[٢]. و لانسلمّ أنّه لا يخلو إمّا أن يكون خاصّاً أو غير خاصّ:

- إن أراد أنّه من حيث هو إنسانٌ لا يخلو عنهما؛ فإنّه من حيث هو إنسانٌ ليس إلّا إنساناً لا

خاصّ و لا غير خاصّ

- و إن أراد أنّه لا يخلو عنهما في الوجود فهو مسلمّ و لا يضّرنا و لا يجديده؛ فإنّ هذا العروض

و لزومه لا يغيّر أصل الذات من حيث هي.

واعلم أنه حق أن يقال: «إن الحيوان بما هو حيوان لا يجب أن يقال عليه عموم أو خصوص»
 وليس بحق أن يقال: «إن الحيوان بما هو حيوان يجب أن لا يقال عليه عموم أو خصوص» وإلا
 لم يكن حيوان عاماً ولا خاصاً لمنافاتها مقتضي المهيّة حينئذٍ؛ ولذا كان بين الحيوان المجرد لا
 بشرط شيء و الحيوان المجرد بشرط التجريد عن الأشياء فرق بين؛ فإن الأول موجود في
 الأعيان في ضمن الأشخاص التي هي الحيوان بشرط الاقتران؛ فإن في ضمن المقترن ولو بألف
 شيء ذلك المقرون من حيث مهيّته بلا نظير إلى الاقتران؛ ولا يجب من ذلك أن يكون له مجرداً
 وجود وهو ظاهر؛ وأما الثاني فلا وجود له إلا في الذهن؛ ولو كان موجوداً في الأعيان لجاز أن
 يكون للمثل الأفلاطونية وجود؛ ولو كان موجوداً في الأعيان فليس ذلك موضع نظرنّا؛ فإنّا إنّما
 ننظر ههنا في مهيّة الحيوان المقول على كثير؛ وأما المبائن الذي لا يقال عليها فلا حاجة لنا إلى
 البحث عنه هنا؛ فالحيوان المأخوذ مع عوارضه هو الشيء الطبيعي و المأخوذ بذاته هو الطبيعة
 التي وجودها أقدم على الأول تقدّم البسيط على المركّب و هو الذي يقال: «إن وجوده وجود
 إلهي» أي موجود قصداً بعناية الله تعالى؛ وأما اختصاصه بالمواد المعيّنة والعوارض المخصوصة
 فهو وإن كان أيضاً بعنايته تعالى إلا أنه بسبب الطبيعة الجزئية.

واعلم أنه كما أن للحيوان - مثلاً - أنحاء من الوجود في الأعيان - كما ذكرنا - كذلك له
 أنحاء وجود في العقل؛ فإنه قد يعقل مجرداً من حيث هو هو؛ وقد يعقل من حيث يطابق الآحاد
 وهو بهذا الاعتبار كليّ وهو صورة واحدة حصلت بالانتزاع وهي بالنسبة إلى النفس الشخصية
 شخصية وإن كانت كليّة بالنظر إلى الأشخاص في الخارج؛ فيتكثر بتكثر الأنفس؛ فلها أيضاً
 مفهوم كليّ مقول على أشخاصها الكثيرة.
 فقد علم:

[١]. أن المعاني الكلية بأي اعتبار توجد في الخارج و تكون في أشخاص كثيرة و أي اعتبار
 لا توجد إلا في الذهن.

[٢]. و أنه لا ضير في وجود المعني الكلي في كثير و أما الأمر الواحد بالعدد فلا خفاء في أنه
 يتمتع أن يحمل على كثير.

الفصل الثاني

في أن لحوق الكلّية للطبائع ليس إلّا في الذهن و بيان
أن الصورة الموصوفة بالكلّية شخصية باعتبار آخر
و به يتبين معني مطابقة الكلّي للكثيرين
و في الفرق بين الكلّي و الكلّ^١

قد علمت أن الكلّي هو الطبيعة التي عرض لها أحد المعاني الثلاثة المجموعة في معني واحد
و من الظاهر أنه لا وجود مفرداً لهذا المعني في الأعيان؛ فليس الكلّي بما هو كلّي موجوداً
مفرداً بنفسه و إنما يُشكك في أنه هل له في الخارج وجود عارضيّ؟
قلنا: بل إنّما الموجود طبيعة الإنسان - مثلاً - بما هو إنسان و إن كان وجوده ليس داخلياً في
مهيّته و أمّا كليّته فإنّما يعرض له في الذهن، بل:

[١] إن كان النوع من المفارقات استحالة أن تكون له أفراد، بل لا بدّ من أن ينحصر في
الخارج في فرد؛ فإنّ تكثر هذا النوع إمّا بالفصول أو المواد أو الأعراض؛ و الكلّ باطل.
فالأوّل لأنّه نوع واحد.
و الثاني لأنّه مفارق.

و الثالث لأنّ الأعراض لا يخلو إمّا أن تكون لازمة للطبيعة أو لا. فعلى الأوّل يجب أن
لا تختلف فيها و على الثاني لم يكن بدّ من أن يكون اختلاف الأعراض مستنداً إلى المادة.
[٢] و إن كان من الماديات فإنّما يوجد إذا وجدت المادة مستعدّة لأعراض و أحوال؛ و
بذلك تتكثر أفرادها؛ هذا.

و أمّا الجنس فلا وجود له ما لم يصّر نوعاً؛ و لو كانت الكلّية موجودة في الخارج صفة لهذه
الطبائع لزم أن يكون شيء واحد بعينه موجوداً في كثيرين؛ فتكون الإنسانية التي في زيد عين
التي في عمرو؛ و ليس كذلك؛ و إلّا لاقترن بزيد من العوارض ما اقتربن بعمر و بالعكس؛ و يلزم
من ذلك اتّصاف شيء واحد بالأضداد و لاسيّما إن كان الجنس بالنسبة إلى الأنواع كالنوع
بالنسبة إلى الأفراد؛ فإنّه يلزم أن يكون شيء واحد ناطقاً و غير ناطق و نحو ذلك؛ فإنّما الكلّية

١. F: في كيفية كون الكلّية للطبائع الكلّية و إتمام القول في ذلك و في الفرق بين الكل و الجزء و الكلّي و الجزئي.

تعرضها في العقل و ذلك بمعنى أن أي فرد من هذه الأفراد المتفقتة في المهية بحيث إذا حصل في العقل حصل منه هذه الصورة بعينها و هذا الأثر؛ و ليس إذا حصل فرد حصل أثر ثم إذا حصل فرد آخر حصل أثر جديد و صورة أخرى بخلاف ما إذا حصل في العقل شيء آخر لا يوافق هذه الأفراد؛ فإنه تحصل منه صورة أخرى؛ فهذا معنى مطابقة هذه الصورة لتلك الأفراد و معنى كلية الصورة المعقولة.

ثم إن هذه الصورة باعتبار أنها صورة في العقل أمر شخصي و لا محذور في أن يكون شيء واحد باعتبار كلية و باعتبار آخر شخصياً باعتبار جنساً و بآخر نوعاً؛ فهذه الصورة بذاتها واحدة شخصية و باعتبار إضافاتها إلى الأمور الخارجية كلية مشتركة؛ ولو لم يكن ذاتاً واحدة لها إضافات لم تكن هناك شركة.

ثم إن النفس ربما تتصور أمراً تعم هذه الصورة و غيرها من الصور العقلية التي فيها أو في نفس أخرى؛ فيكون نسبة ذلك الأمر إلى هذه الصور كنسبة تلك الصورة إلى الأفراد الخارجية. ثم هذا الأمر من حيث إنه صورة في النفس أيضاً شخصي.

ولما كان للنفس أن تعقل كل ما عقل فلا يقف ذلك إلى حد، بل يذهب إلى غير النهاية بالقوة لا بالفعل؛ إذ لا يلزم من تعقل الشيء تعقل لازمه القريب فضلاً عن غيره؛ ولو لزم ذلك لزم أن يعقل مناسبات عدد تصور إلى أعداد لا نهاية لها و أن يعقل الجذور الصم؛ فللطباع أربعة اعتبارات:

[١.] اعتبارها بذواتها

[٢.] و اعتبارها من حيث تحتل أن تعقل صورة كلية

[٣.] و اعتبارها من حيث عقلت بالفعل صورة كلية

[٤.] و اعتبارها من حيث إنها إذا قارنت هذه المادة و الأعراض كانت هذا الشخص؛ /682/ و

إذا قارنت مادة أخرى و أعراضاً أخر كانت شخصاً آخر.

فبالاعتبار الأول و الأخيرين موجودة في الأعيان و ليست بها كلية، بل إنما هي كلية بالاعتبار الثاني؛ فلا معنى لوجود الكلي في الأعيان إلا وجود شيء تعرضه الكلية في العقل في الأعيان؛ هذا.

و أمّا الفرق بين الكلّ والكليّ فمن وجوه:
 منها: أنّ الكلّ من حيث هو كلّ موجود في الأعيان بخلاف الكليّ، على ما عرفت.
 ومنها: أنّ الكلّ يعدّ بأجزائه دون الكليّ.
 ومنها: أنّ الأجزاء مقومات الكلّ دون الجزئيات للكليّ.
 ومنها: أنّ الكلّ لا يقوّم أجزائه والكليّ يقوّم. أمّا الأنواع فلتركبها من كليّين و أمّا الأشخاص فلتركبها من النوع والأعراض الشخصية.
 ومنها: أنّ الكليّ كليّ لكلّ من جزئياته و الكلّ ليس كلّاً لكلّ من أجزائه.
 ومنها: أنّ أجزاء كلّ كليّ متناهٍ بخلاف الكليّ.
 ومنها: أنّ أجزاء الكلّ لا بدّ و أن تكون حاضرة معاً بخلاف جزئيات الكليّ.
 إلى غير ذلك من فروق لا تخفى.

الفصل الثالث

في الفرق بين الجنس و المادّة و بين الفصل و الصورة
 و بيان أنّ المتقدّم على النوع هو المادّة دون الجنس في الأعيان و في
 الأذهان؛ و كذا الصورة دون الفصل^١

قد عرفت أنّ الجنس كانت له معاني عند اليونانيين ولكن تلك المعاني كلّها الآن متروكة إلّا
 المعني المنطقي المعلوم و الموضوع و قد نستعمله في قولنا «هذا من جنس ذلك» و نريد به أنّه
 من نوعه و ممّا يشاركه في حدّه.

و النوع كانت له معاني مهجورة عندنا و إنّما نعني به الآن معنيين: [١]. المعني المنطقي و [٢].
 الصورة؛ و الآن نقصد المعني المنطقي للجنس؛ فنقول: إنّّه معني معقول على نحو من تصوّر لو
 تغيّر عنه يسيراً لم يكن جنساً و كذلك أخواته الأربع.

فاعلم أنّه يقال للجسم مثلاً «إنّه جنس الإنسان» و يقال تارةً أخرى «إنّه مادّة الإنسان» و

كونه مادةً ينافي جنسيته؛ فإنّ المادة جزءٌ في الوجود لا يمكن حملها على المركّب منها و من غيرها؛ فلا بدّ و أن يكون اعتباره جنساً غير اعتباره مادةً؛ و لا بدّ لنا من بيان هذين الاعتبارين. فنقول: إنّ الجسم مثلاً

- إن اعتبر من حيث أنّه جوهرٌ ذواقطارٍ ثلاثة بشرط أن لا يكون منضمّاً إليه شيء آخر حتّى لو انضمّ إليه كان خارجاً عنه مضافاً إليه كان مادةً لنحو الحيوان و النبات و الإنسان غير محمول على شيء من ذلك.

- و إن اعتبر من حيث أنّه جوهرٌ ذواقطارٍ ثلاثة من غير أن يتعرّض لشيء آخر حتّى لو انضمّ إلى هذا المعني شيء آخر و صدق على المجموع هذا المعني كان جزءاً له لا خارجاً عنه كان جنساً محمولاً على كلّ ما اجتمع معناه من هذا المعني مع شيء آخر و إن كان ألفاً؛ فإنّه يصدق على الجسم ذي النفس - مثلاً - «أنّه موجودٌ لا في موضوع»؛ فهو جوهرٌ و يصدق عليه أنّه ذواقطارٍ ثلاثة فهو جسمٌ.

و كذا الحال في نحو الحساس؛ فإنّك:

- إن أخذته من حيث أنّه شيء أو جسمٌ له حسٌ بشرط أن لا يكون معه شيء آخر كان صورة و لا يحمل عليه الجنس و هو لا يحمل على الحيوان و ما تحته؛
- و إن أخذ من حيث أنّه شيء له حسٌ مع قطع النظر عن أن يكون معه 683/ شيء آخر أو لا كان فصلاً محمولاً على كلّ ما اجتمع منه و من غيره و لو كان ألفاً.
إذا صدق عليه هذا المعني فكلّ ما يُشكل الحال في جنسيته و مادّيته يجب أن يلاحظ بأحد وجوه ثلاثة:

[١]. إمّا أن يؤخذ بشرط أن لا يكون معه فصل؛ و بهذا الاعتبار يكون مادةً.

[٢]. أو يؤخذ بشرط أن يكون معه فصلٌ و قد تمّ به؛ فيكون نوعاً محصلاً.

[٣]. أو يؤخذ لا بشرط أن يكون معه فصلٌ أو لا يكون؛ فيكون جنساً.

ثمّ إنّ هذا الإشكال إمّا يكون في المهيّات المركّبة من المادة و الصورة؛ فإنّ المادة هناك جزءٌ خارجيٌ لا يكون محمولاً على كلّ و الجنس محمولٌ؛ و أمّا المهيّات البسيطة فيمكن فيها هذه الاعتبارات على النحو الذي في الفصل السابق.

إذا تقرر هذا فنقول: إنَّ ما يُقال [من] «أنَّ الجسمية تحصل للإنسان قبل الحيوانية» إنّما هو في الجسمية التي بمعنى المادّة؛ وأمّا الجسمية التي هي جنسٌ فإنّما يكون موجوداً في الإنسان بعد أن تضمّن الحيوانية فكيف يكون قبلها؟!

وأيضاً: إنّ الجسم المطلق إنّما وجوده بسبب وجود أنواعه؛ فهي أسباب لوجوده لا هو لوجودها؛ وكذلك في العقل أيضاً لا يوجد الجنس إلّا إذا حصل النوع وتمّ وجعل الفصل جزءاً منه ولو كان له بنفسه في العقل وجودٌ لم يكن محمولاً على النوع، بل جزء منه؛ وكذلك حال كلّ كلي من جهة ما هو كلي.

فقد علم:

- [١]. أنّ الجسم مثلاً إذا أخذه العقل من حيث الجنسية لم يدركه بعد إذ لا يدرك أنّه على أي صورةٍ وكم صورة يشتمل؛ فهو لا يدركه حتّى يحصله بضمّ زيادةٍ محصّلةٍ له إليه.
- [٢]. وأمّا طبيعة النوع فلا يطلب تحصيله؛ لأنّه محصّلٌ، بل إنّما تطلب الإشارة إليه.
- [٣]. وأمّا الجنس فهو وإن كان للنفس أن تطلب الإشارة إليه إلّا أنّ هذا الطلب بعد طلب تحصيله؛ إذ لا يمكن أن يشير إلى اللون من حيث هو لو أنّه في هذه المادّة مقرون بأعراض عرضته من خارج يجوز زوالها مع بقائه كطبائع الأنواع.

الفصل الرابع

في وضع قانونٍ يبيّن حال ما ينضمّ إلى الجنس

من أنّه ينوّعه أو لا ينوّعه لتمييز المنوّعات من الصفات عن غير المنوّعات^١
يجب علينا ههنا أمران:

الأول: معرفة ما إذا انضمّ إلى الجنس حصّله نوعاً.

والثاني: معرفة ما إذا انضمّ إليه لم يجعله كذلك ولكن لا على سبيل تعيين فصول الأجناس أو فصول جنسٍ بأعيانها أو ما ليس بفصلٍ بعينه؛ إذ ليس ذلك في مقدورنا، بل بوضع قانونٍ لذلك. و أما إذا لاحظنا بعض المعاني فربّما جهلنا أنّه فصلٌ أو غير فصلٍ؛ فنقول: إنّهُ يشترط:

١. F: في كيفية دخول المعاني الخارجة عن الجنس على طبيعة الجنس.

أولاً: في المعاني المتنوعة أن يكون انضياًفها إلى الجنس على سبيل القسمة.

و ثانياً: أن يكون من المحال أن ينقلب ما تحت قسمٍ إلى قسمٍ آخر و يكون ذلك المشار إليه باقي الجوهر. مثلاً إن كان المتحرك و غير المتحرك منوعين كان محالاً أن يصير المتحرك غير متحرك و هو باقي الجوهر، بل لابد من أن لا يفارق قسطه الخاص من الجنس و هذا قد يتحقق في غير الفصل؛ فيكون من لوازم الفصل.

و ثالثاً: أنه لا يكون اتصاف الجنس بهما أو بالموجب منهما بواسطة أمرٍ آخر، بل يكون انقسامه بهما أولاً؛ إذ لو كان بواسطة فقد لا يكون فصلاً، بل أمراً لازماً كأن يقسم الجوهر إلى ما يقبل الحركة و ما لا يقبل؛ فإن قبول الحركة لا يكون للجوهر إلا بعد أن يكون جسماً؛ و قد يكون فصلاً ولكن بعيداً كتقسيم الجسم إلى الناطق و غير الناطق؛ فإنهما بعد التقسيم إلى ذي النفس و عديم النفس؛ و هما فصلان للجسم؛ فما يحصلهما و /684/ يخصصهما و بين أحوالهما و لا يكون إلا باعتبارهما لا باعتبار أمر خارج من الناطق و غير الناطق أيضاً يكون فصلاً ولكن بالواسطة؛ و كذلك إذا عرض الجنس عارض لا لطبيعته، بل لما هو أعم منه لم يكن أيضاً فصلاً كما عرض للحيوان أن يكون أبيض و أسود؛ فإنه إنما يعرض له؛ لأنه جسم طبيعي متحصل قائم بنفسه سواء كان ذلك الجسم حيواناً أو غيره؛ و كذلك ما يعرض الجنس لطبيعته لكن لا يعرضه لصورته حتى تنقسم صورته انقساماً أولاً، بل كان الانقسام بالصورة حاصل قبل ذلك.

و يصح توهم انتفاء القسمين فيه مع بقاء الجنس و تنوعه؛ و لا يمنع عروضه للجنس أن يتنوع بأي فصل كان كعروض الذكر و الأنثى للحيوان؛ لأنهما يعرضان لأن المنى الذي كان صالحاً لصوره الحيوان و متعيناً لفصل خاص عرض له انفعال حار؛ فصار ذكراً أو بارداً؛ فصار أنثى؛ و هذا الانفعال لا يمنعه أن يقترب بأي فصل كان؛ فلا تؤثر الذكورية و الأنوثة في التنوع حتى لو توهمنا حيواناً لا ذكراً و لا أنثى صح بخلاف ما إذا توهمنا حيواناً لا ناطقاً و لا أعجم؛ هذا.

و لا يكفي في الفرق بين العوارض الخاصة القاسمة و الفصول أن العوارض ما يعرض من جهة المادة؛ فإن الغاذي و غير الغاذي أيضاً إنما يكون للجسم من جهة المادة، بل ينبغي أن يقال: إن المادة إذا تحركت إلى قبول صورة لتحديث نوعاً؛ فربما تعرضها في أثناء الحركة عوارض يختلف بها حالها في الأفعال الصادرة عنها ليست تلك العوارض من الغاية المقصودة، بل إما

مانعة عن الوصول إلى الغاية ولا كلام فيها أو موجبة لاختلاف في ما يُناسب الغاية لا في نفس الغاية أو في أمور خارجة غير مناسبة؛ فهذه العوارض ليست بفصول البتة كالذكورة والأنوثة؛ فإنهما يوجبان اختلافاً في آلات النسل ولا شك أن التناسل بعد الحياة وبعد النوع؛ فلا محالة لا تكونان من الفصول.

الفصل الخامس

في بيان أقسام ما يعرض الجنس

و الميز بين ما يلزمه ممّا لا يلزمه من هذه الأقسام

و بيان طريق حصول شيء واحد من الجنس و الفصل و هما متغايران^١

أمّا الأوّل فنقول: إنّما تعرض الجنس إمّا لازمة له أو غير لازمة؛ واللازمة إمّا لازمة لنفسه أو لجنسه أو لفصل جنسه أو لفصله المقوم أو لموادّ هذه أو لأعراضها؛ وأمّا ما يلزم ما تحت الجنس من الأنواع والفصول والأعراض فليس من لوازمه؛ إذ يلزم من ذلك أن يلزمه النقيضان. وأمّا الثاني فنقول: إنّنا إذا رأينا جسماً مشاركاً إليه وحملنا عليه أنّه جسمٌ فلسنا نعني به أنّه مجرد الصورة الجسمية والمادة التي هي قابلة لتلك الأعراض المشخّصة، بل إنّما نعني أنّه جوهرٌ له طولٌ وعرضٌ وعمقٌ سواء كان هذا الحمل عليه أوليّاً أو لا؛ وأمّا الجسم بذلك المعني فليس إلّا مادّته وجزءه.

فإن قيل: فعلى هذا لا يكون طبيعة الشخص غير طبيعة الجنس وقد أجمع الحكماء على أنّ للشخص أعراضاً وخواصّ خارجة عن طبيعة الجنس.

قلنا: معني ذلك أنّ طبيعة الجنس من حيث تعمّ لا تحتاج إلى تلك الخواصّ والأعراض حتّى لو لم يكن شيء منها لم يضرّ ذلك في وجود الجسم؛ فليس الجسم بما هو جسمٌ ممّا يفتقر إليها لا أنّها لا يحمل على الجملة وإلّا لم يكن الكلّي محمولاً على أشخاصه، بل يكون جزءاً من كلٍّ منها ولا هكذا حكم الكلّي.

الفصل السادس

في النوع^١

إعلم أنه الطبيعة المتحصلة خارجاً و عقلاً؛ فإن الجنس إذا تحصّلت مهيتته بأمرٍ محصلةٍ لم يكن للعقل طلبٌ إلاّ 685/ طلب تحصيله بالإشارة؛ و بعد التحصل تلزمه عوارض بها يُشار إليه؛ و هذه الأعراض إمّا إضافات محضة من غير أن يكون في الذات معني زائد كما في الأمور البسيطة المجردة و الأعراض أو معاني زائدة؛ و هذه المعاني بعضها بحيث إذا توهم ارتفاعها لزم أن تكون الذات مرتفعةً و بعضها لا كذلك؛ فلا يوجب رفعها إلاّ ارتفاع المغائرة للآخرين إلى مغائرة أخرى.

الفصل السابع

في بيان الفصل الحقيقي و دفع ما يورد على وجوده

و فيه تبيين أن مبادئ الفصول لم تكون و لم لا تكون^٢

إعلم أن الفصل الذي هو أحد الكليات الخمسة ليس مثل النطق و الحس؛ فإنهما إنّما يحملان على نطق هذا و نطق ذاك و على السمع و البصر لا على الذي جعلاً فصلاً له من الإنسان و الحيوان؛ فلتسم هذه «مبادئ الفصول».

و أمّا الفصول فهي نحو الناطق و الحساس و غيرهما؛ و هذه الفصول هي التي الجنس هي بالقوة؛ فإذا صارها بالفعل كان أنواعاً؛ و قد عرفت معني اتحاد الفصل و الجنس و النوع إلاّ أن هنا شكاً في وجود الفصل لا بدّ و أن يذكر و يحلّ؛ و ذلك أن كلّ نوعٍ فإنّما ينفصل عن شركائه بالفصل. ثمّ الفصل أيضاً معني من المعاني؛ فلا يخلو إمّا أن يكون أعّم المحمولات أو مندرجاً تحت أعّم المحمولات؛ و الأوّل باطل؛ فإنّا نعلم أن الناطق ليس مقولة و لا كالمقولة في العموم؛ فتعيّن الثاني؛ و كلّ معني مندرج في عامٍ لا بدّ و أن يمتاز عن مشاركاته بفصل؛ فيكون للفصل فصلٌ و هكذا إلى أن يذهب إلى غير النهاية.

فنقول: أولاً إنّ المحمول على شيءٍ على قسمين: إمّا أن يكون مقوّمًا لمهية الشيء الموضوع

١. F: في تعريف الفصل و تحقيقه.

٢. F: في تعريف مناسبة الحد و المحدود.

أو لا، بل يكون عارضاً له؛ ولا شك أن الأخص تحت أعم لا يلزم أن يكون ذلك الأعم مقوماً له وإذا لم يكن كذلك لم يجب انفصاله عن مشاركاته فيه بفصل، بل يكون الامتياز بنفس المهية كانفصال اللون عن العدد المندرجين تحت الوجود الذي هو عرضي - على ما علمت - فإنه بنفس المهية من غير احتياج إلى فصل مميز له. نعم! إذا كان ذلك الأعم مقوماً لمهية الأخص وجب أن يكون متميز الأخص عن مشاركاته فيه بفصل وإلا لزم التشارك في تمام المهية.

إذا تمهد هذا فاعلم أن الجنس يحمل على النوع على أنه جزء منه ولا يحمل على الفصل إلا على أنه لازم له؛ فإن الحيوان ليس جزءاً من الناطق مثلاً؛ فإن الناطق ليس إلا شيئاً له النطق لكن لزمه أن يكون ذلك الشيء حيواناً؛ وعلى هذا يجب أن يحمل ما يقال [من] «أن فصل الجوهر جوهر» و«فصل الكيف كيف» أي يلزمه أن يكون جوهرًا وأن يكون كيفاً لا أنهما يؤخذان في حدّه ومهيته إلا أن يُراد مبادئ الفصول من نحو النطق إذا أُريد به النفس ولكن الكلام في الفصول الحقيقية؛ فالفصل حقيقة إنما معناه شيء له صفة كذا مثلاً شيء له النطق. ثم يلزمه من خارج أن يكون جوهرًا أو كيفاً أو كمًّا أو غير ذلك؛ فالفصل لا يشارك الجنس المحمول عليه في المهية؛ فلا يمتاز عنه إلا بالمهية نفسها.

و أما النوع فيشاركه من حيث إنه جزء له ويمتاز عنه بأن الجنس يدخل في النوع دونه لا بفصل آخر.

و أما سائر الأشياء فإن كان شيء يشاركه في المهية كان الامتياز بفصل وإن لم يشاركه إلا في اللوازم فلا؛ وأنت خبير بأنه لا يجب أن يكون شيء مشاركاً له في مهية ولا أن يكون هو مندرجاً تحت عام مقوم له، كما أن الناطق يندرج تحت جنس هو المدرك إلا أن المدرك لا يندرج إلا تحت /686/ الجوهر الذي هو عرض له أو تحت المضاف الذي حاله أيضاً كذلك.

فقد تبين أنه لا يجب أن يكون امتياز الفصل عن غيره بفصل آخر يلزم ما ذكر.

هذا إن أخذ الفصل الحقيقي وإن أخذ مبدأ الفصل من النطق وغيره فذلك لا يكون إلا في المهيئات الجوهرية المركبة؛ فلا يخلو:

[١.] إما أن يُراد بـ«النطق» مثلاً كون الشيء ذا نفس ناطقة؛ فهو معني مؤلف من النسبة و

الجوهر غير مندرج في واحد منهما.

[٢]. وإما أن يُراد نفس النفس؛ فهو جوهرٌ بسيطٌ جزءٌ لجوهرٍ مركَّبٍ و الفصل بينهما هو الفصل بين البسائط والمركَّبات. و قدظهر أيضاً أنَّ ما قاله من «أنَّ أعمَّ المحمولات مقولةٌ» ممنوعٌ إنّما المقولة أعمَّ المحمولات الجنسية لا العرضية.

الفصل الثامن

في الحدِّ و بيان ما يصحُّ أن يُحدِّد و ما لا يصحُّ أن يُحدِّد
و بيان المهيَّية و الفرق بينها و بين الذات و الصورة^١

إعلم أنَّه كما أنَّ الموجود و الواحد من الأشياء العامة للمقولات على سبيل التشكيك كذلك الكون ذامهيَّةٌ و حدِّ؛ فإنَّ الجوهر يتناولُه حدُّه تناوُلًا أوَّلياً بلا تعلُّقٍ بغيره؛ و أمَّا الأعراض فلَمَّا كان تعلُّقُها بالجواهر كانت حدودها و حدود المركَّب منها و من الجواهر متعلِّقةٌ بحدود الجواهر؛ فالأعراض يؤخذ فيها ما يزيد على ذواتها؛ فإنَّه و إن لم يدخل الجوهر في ذواتها وإلَّا لزم أن تكون جوهراً؛ إذ هذا من شأن المركَّب من الجوهر و العرض إلَّا أنَّه لا يدخل في حدودها و المركَّبات يلزم في حدِّها تكرارُ أمرٍ واحدٍ و هو الجوهر؛ إذ يجب أخذه فيه من جهةٍ أنَّه جزؤه و ثانياً من جهةٍ أنَّه جزءٌ حدِّ العرض المأخوذ فيه؛ و لا ريب [في] أنَّه ليس في ذات المحدود إلَّا مرَّةً واحدةً؛ فتكون في الحدِّ زيادةٌ على المحدود. مثلاً إذا حدَّدتْ الأنفُ الأفطس و جب عليك أن تأخذ فيه الأنفَ مرَّةً من حيث إنَّه جزؤه و أخرى من حيث إنَّ الأفطس أنفٌ عميق؛ إذ لو كان كلُّ عميقٍ أفطس لزم أن يكون الساق المعمقة فطساء.

فإمَّا أن لا تكون الحدود إلَّا للبسائط أو تكون هذه حدوداً بطريقٍ آخر و لا يمكن أن يكفي في الحدِّ بشرح الاسم.

واعلم أنَّ مهيَّية البسيط - أي ما به هو ما هو - ليست إلَّا ذاته؛ إذ ليس فيه شيءٌ يكون قابلاً لمهيَّية؛ إذ ليس فيه إلَّا الصورة بخلاف المركَّب؛ فإنَّ له ذاتاً و صورةً و مادَّةً و مهيَّيةً؛ فإنَّ: - ذاته مجموعُ المادَّة و الصورة؛

- و مهيئته هي المركب الجامع بين المادّة والصورة والوحدة الحادثة بينهما؛ وللجنس والنوع مهيئته وللشخص بما هو شخص أيضاً مهيئته؛ وإطلاق المهيئته على هاتين بالاشتراك ولكن لا حدّ للشخصي كما للجنس والنوع؛ وذلك لأنّ الحدّ مؤلّف من أسماء ناعته ليست فيها إشارة إلى شيء معيّن البتّة؛ فلا يطابق محدوده إن كان شخصياً؛ وإن كان فيه لقب أو إشارة لم يكن حدّاً، بل تسمية أو دلالة بإشارة ونحوها؛ ولا يمكن أن يكون تأليف الأمور التي لا إشارة فيها مفيداً للإشارة والتشخص. مثلاً إذا أردت حدّ سقراط فقلت «هو الفيلسوف الدين» لم يكن قولك هذا إلّا كلياً؛ وكذا إذا قلت «هو الفيلسوف الدين المقتول ظمناً بيد الملك الفلاني في البلد الفلاني في يوم كذا في ساعة كذا» إلى غير ذلك؛ وكذا إذا قلت «ابن فلان»؛ فإنّ فلاناً أيضاً شخص يجب أن يُعرّف؛ فإن عُرّف بالإشارة عاد تعريف سقراط إلى التعريف بالإشارة؛ فإن أسند إلى شخص من النوع منحصر فيه النوع بقي تجويز العقل فساد ذلك الشخص وتغيّره. فلم يكن حدّاً حقيقياً؛ 687/ وأيضاً فإنّ الجزئي في معرض التغيّر والفساد؛ والحدّ تصوّر عقلي يجب دوام صدقه على المحدود؛ فلو حدّ الجزئي لزم أن يكون الحدّ ظنيّاً غير دائم إلّا أن تنضمّ إليه إشارة.

الفصل التاسع

في بيان ما يجب أن يدخل في الحدّ من أجزاء المحدود وما لا يدخل^١
 أعلم أنّه كثيراً ما تكون للمحدود أجزاء هي من أجزاء الحدّ ولا يلزم من نفينا أن يكون الجنس والفصل جزئيين مقومين للنوع في الوجود أن لا يكون للنوع جزء أصلاً في الوجود، بل إن كان من الكمّيات أو المركّبات كان له جزء لا محالة.

والظاهر أن يكون أجزاء الحدّ أقدم من المحدود. مع أنّا نرى بعض الأمور بالعكس؛ فإذا أردنا حدّ قطعة الدائرة وجب أن نأخذ فيه الدائرة وكذا إذا أردنا حدّ إصبع الإنسان وجب أخذ الإنسان وإذا أردنا حدّ الحادّة وجب أخذ القائمة ولا ريب في أنّه لا عكس.

فحلّ ذلك أنّه ليست هذه الأجزاء أجزاء للنوع. ألا ترى أنّه لا حاجة للدائرة في أن تكون دائرة إلى قطعة ولا الإنسان في أن يكون إنساناً إلى إصبع ولا القائمة في أن تكون زاوية قائمة

إلى حادثة؟! وإنما تكون هذه لها لانفعال موادها على وجهٍ يوجب هذه الأجزاء لا لاستكمال صورها أو موادها بصورها؛ ومادة الدائرة هي السطح وهي مادة عقلية؛ ولو فرض أنها لاستكمال موادها لم تكن إلا لوازم لها لا مقومات.

فقد تبين أن الأجزاء التي للشيء من جهة انفعال عارضٍ لمادته بلا حاجةٍ للصورة إليه غير داخلية في الحد.

ثم إن كانت هذه الأجزاء لا تكون للمادة المطلقة، بل لتلك المادة لتلك الصورة وجب أخذ الكل في تعريفها؛ فإنها تكون بمنزلة الأعراض من الجواهر المقومة لها.

ثم إن الإصبع يمتاز عن الآخرين بأنه جزءٌ موجودٌ في الكل بالفعل؛ لذلك وجب أخذه حداً وفي رسم الإنسان الشخصي الكامل؛ فإنه جزءٌ ذاتيٌ له وإن لم يكن جزءاً لنوعيته، بخلاف الآخرين؛ فإنه لا تكون في الدائرة قطعةً بالفعل، بل إذا حصلت فيها بطلت؛ إذ ليس فيها حينئذٍ خطٌ واحدٌ محيطٌ بسطح؛ وكذا القائمة إذا حصلت فيها الحادة.

ثم الآخراَن يتمايزان بأن القطعة جزءٌ من دائرةٍ موجودةٍ بالفعل؛ فيعرف بها؛ وأما الحادة فلا من شرطها أن تكون جزءاً من قائمةٍ أو منفرجةٍ ولا أن تكون مقيسةً إليهما، بل هي في نفسها حادةٌ بسببٍ وضعٍ أحدِ الضلعين عند الآخر لكن لما كانت في الوضع إضافةً تعلق بيان الحادة بالإضافة وإن لم يدل على هذه الإضافة بالفعل، لصعوبتها لكنها بالقوة داخلية.

ثم إنما يجب أخذ القائمة في حدها؛ لأن الزاوية لا تحدث إلا بميلٍ خطٍ عن خطٍ؛ ولا شك [في] أن الميل المطلق لا يكفي في حد الحادة؛ فإنها تشتمل الثلاث، بل لابد وأن يكون ميلاً محدوداً عن شيءٍ ولما كان ذلك الشيء هو الخط لم يكن الممال عنه إلا خطاً آخر متصلاً به على الاستقامة.

فإنما أن يعتبر مطلقاً أو الذي يفعل المنفرجة أو الذي يفعل القائمة أو الذي يفعل الحادة.

[١]. ولا يمكن الأول، لعمومه الثلاث.

[٢]. ولا الثاني؛ لأن الميل عن المنفرجة ربما يكون مع بقاء المنفرجة.

[٣]. ولا الرابع؛ وهو ظاهر.

[٤]. فتعين الثالث لكن بمعنى أنها الحادثة عن خطين قام أحدهما على آخر ومال عنه

أقرب من ميله عنه لو كانت الزاوية قائمةً حتّى يكون هذه أصغر من قائمة لو كانت فقدقيست بقائمةً بالقوة التي بالفعل؛ أي القريبة من الفعل؛ فإنّ القوة البعيدة قوةً بالقوة. مثلاً قوة الإنسانية في الغذاء بالقوة وفي المنيّ بالفعل؛ وكذا الحال في المنفرجة؛ ففي القائمة مساواةً ومماثلةً وتشابه؛ 688/ وفيهما خروجٌ عن ذلك؛ فلا بدّ من أن يعرفا بها كأن يقال: «إنّ الحادة هي أصغر زاويتين مختلفتين تحدثان من قيام خطٍّ على خطٍّ» و «المنفرجة أكبرهما». فقدأشير فيهما إلى القائمة؛ فإنّ الأصغر ما ينقص عن المثل و الأكبر ما يشتمل على المثل وزيادة؛ فبالمثل تتحقّق معرفتهما و بالمتشابه يتحقّق غير المتشابه.

الفصل العاشر

في بيان أنّ للحدّ اعتباراً به يكون عين المحدود و آخر به يكون كاسباً له لقائلٍ أن يقول: إنّ الإجماع واقعٌ على أنّ الحدّ ليس إلّا مهيةً المحدود؛ و الجنس و الفصل مأخوذان في الحدّ جزءان له؛ فيجب أن يكون معنيهما جزئين للمحدود؛ فلايصحّ حملُ الجنس على طبيعة النوع و لا حمل الفصل؛ لأنّهما جزءان منها.

فنقول: ليس الحدّ كـ «الحيوان الناطق» مجموع الجنس و الفصل بمعنى المعني المركّب منهما حتّى يكون حدّ الإنسان هو مجموع الحيوان و الناطق، بل إنّما هو الحيوان الذي هو بعينه الناطق؛ فإنّ الحيوان كان غير متحصّل؛ فإنّه كان بمعنى «الجسم ذي النفس الدّراكة» و لم يكن إدراكُ الدّراكة بمحصّل أنّه بالحسّ أو بالتخيّل أو بالنطق؛ فإذا أريد تحصيله قيل «ناطق»؛ فليس كونه ذاتفسٍ ناطقةً أمراً ضمّ إلى كونه ذاتفسٍ درّايةً.

ثمّ هذا الإيهام ليس إلّا في الذهن؛ إذ في الخارج لا يكون الحيوان إلّا ناطقاً أو غيره ولكنّ الذهن إذا لاحظ مفهوم «ذي النفس الدّراكة» لم يعلم أنّه ذونفسٍ درّايةً بالحسّ أو بالنطق أو بغيرهما حتّى يفصل؛ فحدّ الحيوان إنّما يذكر فيه الحسّاس إقامةً لللازم مقام الملزوم؛ و المراد إنّما هو ذومبدأ الحسّ؛ أي النفس التي يلزمها الحسّ و كذا المراد بـ «الناطق» في الإنسان؛ و لذا يُجمع بين الحسّاس و المتحرّك بالإرادة؛ لأنّ النفس كما هي مبدأً للحسّ كذلك مبدأً للحركة؛ فاختياراً أحدهما و ترك الآخر ترجيحٌ من غير مرجّحٍ.

ثم ينبغي أن يُراد بـ «الحس» ما يعمّ الظاهري والباطني؛ فذكر هذه الألفاظ إنما هو لقصورنا عن تعبير حقيقة الفصل؛ فنقيم اسمَ لازمه مقامَ اسمه؛ وربما لم نشعر بحقيقة فصله؛ فنعبّر باللازم. ثم لاشكّ [في] أن الحيوان ليس جنساً من حيث إنه جسمٌ ذوحسٍّ فقط، بل لا بشرط، كما قد عرفت؛ فلم أنّ الفصل يتحد بالجنس بمعنى أنّه متضمّن للجنس^١ بالقوّة لا أنّه ملتزم له لا كاتحاد المادّة بالصورة والجزء بالجزء؛ فإنّ الاتحاد على أنحاء:

[١]. منها: اتّحاد المادّة بالصورة الذي لا يكون أحد الجزئين فيه بالفعل إلّا مع انضمام الجزء الآخر به.

[٢]. ومنها: اتّحاد أشياء لا حاجة لشيءٍ منها إلى شيءٍ منها على سبيل الامتزاج والاستحالة أو التركيب كاتّحاد العناصر وأجزاء السرير.

[٣]. ومنها: اتّحاد ما يقوم بعض أجزائه بنفسه ولا يقوم بعضها إلّا بالآخر كاتّحاد الجسم والبياض.

وهذه الثلاثة لا يكون الجزء فيها عين الكلّ ولا عين جزء آخر؛ ولا يحمل شيء من الأجزاء على شيءٍ منها ولا على الكلّ بالتواطئ.

[٤]. ومنها: اتّحاد شيءٍ بشيءٍ هو هو بالقوّة؛ إذ ربّما تصوّر الذهن معنى يجوز أن يكون أشياء كثيرة كلّ منها عينه في الخارج؛ فينضمّ^٢ إليه معنى آخر ليعين وجوده؛ فالآخريّة والضمّ إنّما هو من حيث الإيهام والتعيين. مثلاً إذا تصوّر المقدار جوّز أن يكون هو في الخارج خطأً وأن يكون سطحاً وأن يكون جسماً؛ فإنّه بمعني القابل للمساواة لا بشرطٍ لا بشرط لا - كما عرفت - ولا يكون لهذا تحقّق في الخارج إلّا في ضمن أحد هذه الثلاثة إلّا أنّ الذهن يجعل له بنفسه وجوداً مغائراً لها؛ فيضيف إليه ما يخصّصه بأحد هذه لا على سبيل ضمّ الزيادة إليه، بل على ما عرفت؛ فالكثرّة التي فيه ليست من حيث الإيهام والتحصيل. فهكذا 689/ يجب أن يفهم حال الفصل مع الجنس.

ثم إنّ من النوع ما يكون مركّباً؛ فالجنس مأخوذاً من مادّته والفصل من صورته وإن لم تكونا مادّته وصورته؛ ومنه ما لا تركيب فيه أصلاً إلّا من حيث الجنس والفصل من حيث أن أخذ

الجنس مرةً محصلاً بالقوة وأخرى محصلاً بالفعل و ليس ذلك إلا في الذهن؛ و على كل تقدير لابد من أخذهما معاً في الحدّ على أن يكون كلُّ منهما جزء الحدّ؛ إذ لا يكفي أحدهما البتّة؛ إذ لا يُحمل شيءٌ منهما على الحدّ و لا الحدّ على شيءٍ منهما؛ فهذا الاعتبار يكون الحدُّ مؤلفاً؛ و أمّا إذا اعتبرت أنّهما في الحقيقة أمرٌ واحدٌ و الحدّ يفيد طبيعةً واحدةً لم يكن في الحدّ تأليفٌ؛ فهذا الاعتبار يكون الحدُّ عينَ المحدود و لا يكون له جزءٌ، بل يكون الجنس و الفصل محمولين عليه؛ و أمّا بالاعتبار الأوّل فكلّا، بل إنّما يكون كاسباً له و لا يُحمل عليه شيءٌ من الجنس و الفصل، بل يكونان جزئيين له^{١.٢}

١. هامش S: ثمّ بلغ عرضي له على أصله الذي بخطي و كتب مؤلفه محمّد بن الحسن عفا الله عنهما.

٢. أعلم أنّ المقالة الخامسة في F تشتمل على تسعة فصول و في S على عشرة فصول ولكن ليس معني هذا زيادة مباحث S على F بل هما من حيث المعني على السواء؛ فلذا لأدري لماذا قلّ الفاضل الهندي هكذا! أهذا سبيل إلى تسهيل معني عبارات الشفاء و رفع إبهاماتها؟!

المقالة السادسة
تتضمن على خمسة فصول

الفصل الأول

في بيان أقسام العلّة و أحوالها و تبين أن الاحتياج إلى العلّة
إنّما هو في الوجود لا في الحدوث ولا في شيء آخر؛
فتبيّن أن الباقي في بقائه محتاجٌ إلى العلّة^١

و لما كانت العلّة و المعلولة أيضاً من لواحق الموجود المطلق و جب علينا البحثُ عنهما.
و قد سمعتُ أن العلل أربع: صورة و عنصر و فاعل و غاية.
فاعلم أن المراد:

- [١]. بـ «الصورة» العلّة التي تكون جزءاً من قوام الشيء يكون به الشيء هو ما هو بالفعل.
[٢]. و بـ «العنصر» التي تكون جزءاً من قوام الشيء تستقرّ فيه قوّته و يكون به هو ما هو
بالقوّة.

[٣]. و بـ «الفاعل» التي تفيد وجود أمرٍ مبائنٍ حتّى أنّه لا يكون الفاعل بالقصد الأوّل. مملاً
لمفعوله حتّى تكون فيه قوّة وجوده؛ فإن كان فبالعرض و لا من جهة أنّه فاعل.
هذا مراد الإلهيين بالفاعل و هو غير مراد الطبيعيين؛ فإنّهم إنّما يريدون به ما يكون مبدءاً
للتحريك فقط.

- [٤]. و بـ «الغاية» ما لأجله يحصل وجود شيءٍ مبائنٍ له.
و وجه الانحصار أن السبب للشيء لا يخلو: إمّا أن يكون داخلياً في قوامه أو لا.
و الأوّل إمّا أن يكون جزءاً لا يتكون به وحدة الشيء بالفعل أو تكون.

فالأوّل هو العنصر و الثاني هو الصورة.

و الثاني إمّا أن يكون ما لأجله وجود الشيء أو لا.

فالأوّل هو الغاية.

و الثاني إمّا أن يكون بحيث لا يكون وجود ذلك الشيء فيه بالذات و هو الفاعل أو يكون و

هو أيضاً عنصر أو موضوع ولكن ليس كالأوّل.

فعلى هذا التقسيم تكون المبادئ خمسة؛ فإن جعل العنصران واحداً بأن يعبر عنهما بما تكون

فيه قوّة المعلول تكون أربعة.

واعلم أنّ العنصر الذي هو جزء لا يكون علّة للصورة، بل للمركّب؛ فإنّه لا يتقوم بالفعل إلّا

بالصورة؛ فهو بنفسه بالقوّة؛ و ما بالقوّة لا يكون علّة للشيء بخلاف الذي هو موضوع العرض؛

فإنّه علّة للعرض؛ لأنّ قوامه قبل قيام العرض به إمّا بالذات فقط و هو إذا كان العرض لازماً أو و

بالزمان و هو إذا لم يكن.

و أنّ الصورة من جهة علّة للمادّة و من أخرى للمركّب؛ و هما وإن اتّفقتا في أنّ العلّة ليست

لشيء مبائن ولكنهما تفترقان من حيث إنّها علّة للمادّة من جهة إفادة وجودها ولكن بالشركة؛

فتكون جزءاً للعلّة الفاعلية لها كأحد محرّكي السفينة بخلاف جهة كونها علّة للمركّب؛ فإنّها على

نحو ما علمت.

و أنّ الفاعل يفيد وجوداً ليس للآخر عن ذاته؛ و لا تكون بينهما مقارنة على أن يكون

أحدهما جزءاً من الآخر أو قابلاً لصورة ذلك الآخر. نعم! قد تكون بينهما مقارنة بأن يكون

690/ موضوعهما أمراً واحداً كطبيعة الحجر الفاعلة لحركته؛ فإنّ كلّاً من الطبيعة و الحركة

موضوعهما^١ المادّة.

واعلم أنّه كثير أمّا يكون المفعول معدوماً^٢ زماناً ثمّ يوجد الفاعل إذا تحقّقت شرائط وجوده

وارتفعت موانعه؛ فهذا الشيء - أي هذا المفعول - له أن لم يكن و له وجود و ذلك الوجود بعد أن

لم يكن.

أمّا عدمه فلا يجوز أن يكون معلولاً للفاعل؛ لأنّه بذاته معدوم. نعم! قد ينسب إلى عدم العلّة.

و أمّا كون وجوده بعد أن لم يكن فليس أيضاً بالفاعل؛ فإنه لا يمكن إلا أن يكون وجوده بعد
العدم و ما لا يمكن إلا أن يكون لا يجوز أن يكون معلولاً لشيء؛ فتعيّن أن يكون المعلول هو
وجوده؛ لأنّه يمكن أن يكون و أن لا يكون.

ليقال: وجوده بعد عدمه أيضاً يجوز أن يكون و أن لا يكون.
لأنّا نقول:

- إن أردت أن هذا الوجود من حيث إنّه وجودٌ يمكن أن يكون و أن لا يكون فهو ممنوع؛ و
لا يكون لكونه بعد العدم مدخلاً في ذلك؛ فلا يكون السبب إلا للوجود ولكن اتفق أن ذلك الوجود
بعد العدم.

- و إن أردت أن الوجود بعد العدم يجوز أن يكون وجوداً بعد العدم و أن لا يكون فذلك
ممنوع؛ إلا أن لا يكون وجوداً أصلاً؛ فيعود إلى الأوّل.

فقد ظهر فساد ظنّ من ظنّ أن الشيء إنّما يفتقر إلى الفاعل في حدوثه ثمّ إذا وجد جاز أن
تفقد العلّة؛ لأنّ الحدوث ليس إلا الوجود بعد العدم و لا تأثير للفاعل في كونه بعد العدم.
و لا يمكن أن يقال: إنّ شيئاً جعل وجود شيء بعد العدم، بل الفاعل إنّما يفعل الوجود ولكن
اتفق أن من أفراد الوجود ما يجب أن يكون بعد العدم و منها ما يجب أن لا يكون بعد العدم.
و أيضاً: وجوده بعد الحدوث لا يخلو: إمّا أن يكون واجباً أو لا؛ فإن كان واجباً فإمّا بنفس
مهيّة الموجود؛ فيستحيل عليها العدم و إمّا بشرط؛ فذلك الشرط لا يخلو إمّا أن يكون الحدوث أو
صفة أخرى أو شيئاً مباحثاً.

لا يجوز الأوّل؛ فإنّ الحدوث ليس واجباً بنفسه ليجب به غيره. على أنّه - أي الحدوث -
قد بطل و عدم إلا أن يُراد به كون الشيء حاصلاً له الحدوث؛ فيعود إلى الثاني.

و على الثاني لا تخلو تلك الصفة؛ إمّا أن تكون لازمةً للمهيّة من حيث هي؛ فيلزم أن يكون
ذلك الوجوب أيضاً لازماً للمهيّة أو حادثة لها حين الوجود؛ فنقل الكلام إلى وجوبها. فإمّا أن
يتسلسل إلى غير النهاية و كلّها ممكنة؛ فلا بدّ لها من الاستناد إلى شيء آخر؛ و إمّا أن ينتهي إلى
ما يجب عن شيءٍ مبائنٍ.

فتعيّن الثالث و هو المقصود.

وإن لم يكن واجباً فاحتياجه إلى العلة أظهر.

فقد علم أن العلة إنما هي علة للوجود من حيث هو وجود؛ فإن اتفق أن سبقه عدم كان حادثاً والآ كان قديماً؛ فما يجعله الجمهور فاعلاً لا يكون علة بالحقيقة؛ فإنهم يجعلون الفاعل ما يكون فاعلاً للشيء بعد ما لم يكن؛ فيعتبرون في الفاعلية عدم التأثير حيناً، كما يعتبرون التأثير حيناً؛ فليس الفاعلية باعتبار الكون علة بالفعل فقط، بل ذلك مع الكون غير علة قبل ذلك. فقد ظهر من هذه الجملة أن المعلول يحتاج إلى علته مادام موجوداً أبداً.^١

الفصل الثاني

في دفع شكٍّ أورد على وجوب تقارن العلة والمعلول
و فيه دفعُ شكٍّ أورد على تجويز لانتهاهي المُعدَّات

و في بيان حال الفاعل في فعله من الإبداع والإحداث والتكوين^٢
قد يُظن أن الأب علة الإبن والبناء علة البناء والنار علة سخونة الماء مع أن كلاً من /691/
هذه المعلولات يبقى مع انتفاء عللها.

فالجواب عن ذلك أن هذه الأمور ليست عللاً لهذه الأمور، بل حركة الأب علة لحركة النطفة وحركتها إذا انتهت على الجهة المذكورة علة لحصولها في القرار؛ وأما علة تصوّره وبقائه حيواناً فشيء آخر باقٍ ببقاء الإبن؛ وحركة البناء علة لحركة أجزاء البناء ثم سكونه علة لانتهاه تلك الحركة وانتهاءها علة لاجتماع ما لتلك الأجزاء والاجتماع علة لتشكّل ما؛ وأما علة وجود البناء وقوامه فشيء آخر باقٍ ببقائه؛ والنار علة لتسخين الماء وهو علة لإبطال استعدادهِ لقبول الصورة المائية أو حفظها وهو^٣ أمر آخر علة لإحداث الاستعداد التام لقبول الصورة النارية؛ وأما علة الصورة النارية فهي الأمور التي تفيض الصور - أعني المفارقات - وهو باقٍ ببقاء سخونته.

فكلّ علةٍ فهي مع معلولها.

١. هامش S: ثم بلغ إليه عرضي له على أصلي بخطي وكتب مؤلفه محمّد بن الحسن عفا عنه.

٢. F: في حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه أهل الحق من أن كل علة هي مع معلولها وتحقيق الكلام في العلة

٣. S: + او.

الفاعلية.

و أمّا المتقدّمات فهي إمّا علل بالعرض أو معينات.

و كلامنا إنّما هو في العلل الذاتية الموجدة و هي التي نريدها حيث نمنع أن تتسلسل العلل لا إلى نهاية.

و أمّا العلل المعينة و المعدّة فلا امتناع في لا نهايتها، بل هو واجب؛ فإنّ كلّ حادثٍ فهو لم يكن واجباً فوجب؛ فلا بدّ له من علّة لم يكن وجب فوجب؛ و هكذا لا إلى نهاية؛ فيجب في علّة العلل القريبة للحادثات من ترتّب أمورٍ متقدّمةٍ لا نهاية لها.

لا يقال: إنّ هذا اللاتناهي يستلزم لاتناهي أمور موجودة معاً؛ فإنّ هذه الأمور المفروضة لا يخلو:

- إمّا أن يكون كلّ منها في آنٍ؛ فيلزم تشافُع الآتات من غير توسّط زمانٍ؛ و هو محالٌ.

- أو يبقّي في زمانٍ؛ فحينئذٍ يكون إيجابه لمعلوله أيضاً في الزمان لا في طرفه؛ فاجتماعاً معاً في ذلك الزمان ثمّ إيجاب المعلول لمعلوله أيضاً في ذلك الزمان؛ فيجتمعان أيضاً و هكذا في الكلّ؛ فيجتمع الكلّ في زمانٍ واحدٍ.

لأنّا نقول: لا هي في آناتٍ متشافعةٍ و لا كلّ منها في زمانٍ، بل هي متعاقبةٌ على الاتّصال و هذا بأن تكون ذاتٌ واحدةٌ هي الموجبة و الموجدة لكن لا من حيث ذاتها، بل مع حدوث نسبةٍ؛ و علّة تلك النسبةٍ أو شريك علّتها أو التي بها العلّة علّةٌ بالفعل الحركة؛ فالحركة المتّصلة الواحدة تكون هي الحافظة لهذه العلل المتعاقبة؛ فينحلّ الإشكال و سيأتي إيضاح هذا أشفى في موضعه؛ هذا.

و لما علمت أنّ العلّة القريبة لا تنفكّ عن معلولها علمت أنّه إذا كانت العلّة ذاتاً دائماً و كانت بذاتها موجبةً للمعلول كان المعلول أبداً موجوداً لا يكون له أن عدم و هذه العلّة أولى بالعلّة من غيرها؛ فإنّها تسلّط الوجودَ تسليطاً تامّاً و تمنع العدمَ مطلقاً؛ و هذا الإيجاد يُسمّى «الإبداع» و هو تأييس الشيء بعد ليسٍ مطلقٍ باعتبار أنّ له في ذاته ليساً و إن لم يكن له في الخارج ليس و ما بالذات أقدم؛ فإن أطلق اسم الحدوث على ما يكون تأييسه بعد ليسيته الذاتية فقط كان كلّ معلول محدثاً؛ و إن لم يطلق إلّا على ما يكون تأييسه بعد ليسيته الزمانية لم يكن كذلك؛ و لامناقشة في التسمية؛ و إذا لم تكن العلّة كما ذكرنا لزم أن يسبق وجود المعلول عدمٌ في مادّة

قابلة؛ فكان سلطانُ الإيجاد ناقصاً ضعيفاً؛ فإن كان سبقَ هذا العدم على الوجود بالزمان كان «تكويناً» وكان في غاية الضعف وإن كان بالذات فقط كان تالياً للإبداع.

و من الناس مَنْ خصَّ الإبداع بما يكون الشيء معلولاً لشيءٍ بلا واسطةٍ مطلقاً - مادةٌ كانت أو غيرها - فإنه إذا كان بواسطةٍ لم يكن التأيس عن ليسٍ مطلقٍ، بل عن أيسٍ. /692/

و منهم مَنْ يجعل الإيجاد الصوري - كيف كان - «إبداعاً» و المادي و إن لم تسبقه مادةٌ «تكويناً».

و نحن لانتاقش في التسمية بعد أن المعاني قد تميّزت ولكن يحسن أن يُسمي كل ما وجد بلامادةٍ «مبدعاً» و أفضل ما يُسمي مبدعاً ما وُجد عن علته بلا واسطةٍ.

ثم الفاعل الذي لا يوجب المفعول دائماً ليس له بدٌّ من سبقِ مادةٍ لما علمت؛ و إيجاده إما دفعةً و إما تدريجاً.

فالأوّل هو «الكون».

و الثاني هو «الحركة».

و في إصطلاح الطبيعيين جعل الأوّل أيضاً داخلاً في الحركة؛ فإذا أطلقوا «مبدأ التحريك» أرادوا القسمين.

ثم الفاعل قديكون بذاته فاعلاً كالحرارة و قديكون بقوةٍ كالنار بالحرارة؛ و قدمر أصناف القوى في فنٍ آخر.

الفصل الثالث

في أقسام مناسبات المعلول مع العلة

و بيان أنّه لا يزيد ما في المعلول على ما في العلة و لا يساويه إلا بوجه

و أنّ العلة أحقّ بالوجود من المعلول من ثلاثة وجوه^١

إعلم أنّ الفاعل قديفيد وجوده مثل نفسه كالنار تحيل الشيء ناراً و قديفيد غير ذلك كالحرارة تسخن و النار تحدث التخلخل.

و قد ظنَّ «أنَّ الأوَّل أقوى و أوَّلَى في الطبيعة التي يفيدها من المستفيد» و ليس بحقِّ إلا إذا كان المفاد هو الوجود.

ثمَّ إنَّه يظنُّ في هذا القسم أنَّه على قسمين:

[١]. إمَّا أن يكون المعلول أنقص من العلَّة في المعني المفاد و ذلك إذا قبلَ ذلك المعني شدَّةً و تنقصاً مثل تسخُّنِ الماء عن النار.

[٢]. و إمَّا أن يكون مساوياً سواء قبلَ المعني شدَّةً و تنقصاً أو لا كاستحالة الشيء ناراً؛ فإنَّ الصورة النارية لاتقبل ذلك؛ فهما فيها متساويان؛ وكذلك الكيفية التابعة للصورة لاستواء الصورة و المادَّة في التهيؤ فيهم.

و لايجوز أن يكون المعلول أزيد من العلَّة؛ لأنَّ الزيادة لاتجوز أن تكون حاصلةً بنفسها و لا لزيادة الاستعداد^١؛ فإنَّ الاستعداد لايكون مفيداً لشيءٍ و إن جعل علته مجموع العلَّة و الأثر الذي أفادته كانت العلَّة زائدة.

فنقول: أولاً إنَّ المعني الذي حصل من العلَّة في المعلول إن كان مساوياً لما في العلَّة في الشدَّة و الضعف فلا بدَّ و أن يكون ما في العلَّة أقدم منه بالذات؛ فقد وجد فيه التقدُّم الذاتي الذي ليس في ما في المعلول؛ فلا تكون بينهما المساواة التامة؛ و إذا كان المعني المفاد نفس الوجود فمن البين أنَّه لا مساواة بينهما أصلاً؛ فإنَّ منشأ التخالف هو الوجود؛ و التساوي إمَّا كان في الحدِّ؛ فإذا كان نفس الوجود كان الحدُّ هو الوجود، بل تفصل الحال في العلل و المعلولات.

فنقول: إنَّ المعلول في بادئ الرأي على قسمين:

الأوَّل: ما يكون نوعه و مهيتته معلولاً؛ فلا بدَّ و أن تكون العلَّة مخالفةً له بالنوع، كالحركة الاختيارية المعلولة للنفس.

و الثاني: ما لا يكون المعلول إلا شخصه، كهذه النار الحاصلة من تلك و الإبر الحاصل من الأب؛ و هذا القسم أيضاً على قسمين:

الأوَّل: ما يكون الفاعل و المنفعل مشتركين في استعداد المادَّة كالنار و النار.

و الثاني: خلافه كضوء الشمس و الضوء الحاصل منها في القمر أو على وجه الأرض؛ إذ لا

المادّتان متساويتان في الاستعداد ولا هما من نوعٍ واحدٍ، بل الضوءان أيضاً مختلفان نوعاً على رأي من يجعل الاختلاف بالشدة والضعف منوعاً؛ وأول هذين على قسمين:

الأول: ما يكون استعداد المنفعل تاماً؛ أي لا يكون في طباعه معاقٍ ومضاد حين التأثير سواء كان له معاون كما في تبرّد الماء أو لا يكون له معاون وكان قبل عنه معاق ولكن يبطل حين التأثير كالشعر إذا شاب أو لا هذا ولا ذاك كقبول النّقي الطعم.

والثاني: ما يكون استعداده ناقصاً 693/ بأن يكون عنه معاق لا يبطل حين التأثير كتسخّن الماء.

فالقسم الثاني من القسمين الأولين يكون خمسة أقسام؛ واستعداد الماء لأن يصير ناراً من الذي فيه استعداد تامٌ لعدم العائق حين التأثير ولكن العائق قد كان له قبل ذلك.

فإن قيل: قد بقي قسم آخر لم يُذكر وهو أن لا تكون هناك مشاركة في استعداد المادّة، لعدم المادّة لا لاختلافها في الاستعداد.

قلنا: قد عرفت أن المفارق عن المادّة ينحصر نوعه في شخصه؛ فإذا لم تكن للعلّة والمعلول مادّة كان كلّ نوعاً مغايراً للآخر.

إذا عرفت هذا فاعلم أنه إذا كان لا مشاركة في استعداد المادّة أصلاً:

[١]. فقد يكون الأثر مساوياً لما في المؤثر إذا لم يكن معاقٍ عنه في المنفعل، كاتّباع كُرة الأثير للفلك في الحركة.

[٢]. وقد لا يكون مساوياً، كضوء الشمس والضوء الحادث على وجه الأرض.

وأما الذي فيه مشاركة في الاستعداد ويكون الاستعداد تاماً فلاشك في أنه يجوز أن يتشبه المنفعل تشبهاً تاماً بالفاعل، كإحالة النار الماء ناراً و [كإحالة] الملح العسل ملحاً.

وقد يُظن أنه قد يكون المنفعل أزيد من الفاعل كالماء الجامد الذي جمد ببرد الهواء ولكن الحق أن المجمّد ليس هو برد الهواء فقط، بل هو مع القوة المبرّدة التي في الماء؛ وأما إذا كان استعداد المنفعل ناقصاً فلا يجوز البتّة أن يزيد ما فيه على ما في الفاعل أو يساويه؛ إذ لا يجوز أن يكون ما عنه عائق كالذي ليس عنه عائق؛ ولذا لا يمكن أن يتسخّن بالنار غيرها كسخونها أو يتبرّد غير الماء عن الماء كبرودته.

لا يقال: نحن نرى أنَّ النار تُذيب أشياء؛ فيكون حرارتها أشدَّ من حرارة النار بدليل أنَّنا إذا أمرنا يدنا في النار بسرعةٍ لم يحترق كما يحترق إذا أمرناها في الذائبات.

لأنَّنا نقول: ليس هذا لأشدِّيَّة سخونتها من سخونتها، بل لأمر ثلاثة:

الأول: ما يرجع إلى الذائب؛ وهو أنَّه غليظ القوام فيه تشبُّت ولزوجة؛ ولذلك يبطؤ انفصاله عمَّا لاقاه؛ فيذهب مع اليد ولا يفارقه إلَّا في زمانٍ له قدرٌ بالنسبة إلى زمان مفارقة النار وإن كان الحس لا يضبط هذه المخالفة؛ ولا شكَّ [في] أنَّ الفاعل وإن كان ضعيفاً يفعل في مدَّة أطول أقوى من فعل ما يفعل في مدَّة أقصر وإن كان قوياً.

والثاني: ما يرجع إلى النار؛ وهو أنَّها لم تبق بصرافتها، بل هي متخلخلَةٌ يتحلَّلها أجزاء من الأرض متصدَّعة وأجزاء من الهواء متجدَّدة آنأ فأنأ على عجلةٍ بحيث لا يستحيل إلى النارية و مع ذلك فهي سريعة الحركة جدًّا؛ فإذا ماسَّ اليد جزءاً منها تعقَّب في أسرع زمانٍ هوائاً بلقائه؛ فلا يفعل فيها ما يفعله المسبوك المجتمع الأجزاء البطيء الانفصال إلَّا إذا بقيت فيها اليد قدرًا من الزمان حتَّى تتعاقب عليها عدَّة سطوح نارية؛ ولما ذكرنا ترى النار [المحقونة] في الكبير [النار] للحدَّادين] أشدَّ حرًّا وأقوى تأثيراً من المسبوكات؛ إذ لا يتحلَّلها الهواء.

والثالث: ما يرجع إلى اللامس؛ وهو أنَّه يقطع النار أسرع من قطع الذائب وإن لم يكن ذلك محسوساً؛ لأنَّ قوامها أقلُّ من قوامه؛ ولا شكَّ [في] أنَّ طول المدَّة كافٍ في قوَّة التأثير؛ ولو قطعنا النظر عن كلِّ شيءٍ؛ فإنَّه إذا كان التأثير الضعيف نصفَ القويِّ مثلاً إذا تساوى في الزمان؛ فإذا كان زمان الضعيف ضعفَ زمانِ القويِّ كانا متساويين البتَّة. ثمَّ إذا زاد على الضَّعف زاد عليه؛ ولا يلزم أن تكون المضاعفة هنا ولو كانت بمرارٍ محسوسةٍ.

فقد تبينَ الموضع الذي يُظنُّ فيه جوازُ زيادة المعلول /694/ والذي لا يُظنُّ فيه و أنَّه إن تساوى المعني الذي في العلَّة والذي في المعلول فلا يتساويان من جهة نفس الوجود؛ وأمَّا الذي لا يشارك الفاعل في النوع ولا في استعداد المادَّة؛ فلا يمكن فيه اعتبارُ معني له الوجود، بل ليس المشترك بينهما إلَّا الوجود؛ فلا يتصوَّر فيه تساوي؛ لأنَّك قد عرفتَ أنَّه إذا انتهى الأمرُ في ما الاشتراك ثابتٌ فيه في غير الوجود إلى الوجود انتفي التساوي.

ثمَّ اعلم أنَّ الوجود في العلَّة والمعلول لا يختلف إلَّا بأحد ثلاثة أوجه:

الأول: التقدّم والتأخّر؛ فإنّك قد عرفت أنّ وجود العلة أقدم من وجود المعلول ذاتاً. والثاني: الاستغناء والاحتياج؛ فإنّ المعلول يفتقر في وجوده إلى العلة ولا تفتقر العلة إليه، بل إما أن يكون موجوداً بذاته أو بعلة أخرى.

و الثالث: الوجوب والإمكان؛ فإنّ المعلول إذا اعتُبر من حيث هو معلول لا يكون إلا ممكناً لا واجباً وإلا لم يكن وجوده من العلة ولا ممتنعاً وإلا لم يوجد؛ فإنّما يجب وجوده من العلة؛ و أمّا العلة من حيث هي علة فلا شك في [أنّه] لا يجب بالمعلول، بل إما أن يكون واجباً بذاته أو ممكناً وجب بغيره وعلى كلّ تقدير فوجوبه أقدم من وجوب المعلول؛ لأنّه يجب أن يكون هو واجباً أولاً ليجب به المعلول؛ فللعلة وجوب لا يُنظر فيه إلى المعلول؛ وليس ذلك للمعلول؛ فلوجوب العلة مرتبة ليس في تلك المرتبة وجوب المعلول، بل إمكانه؛ وهذا معني أنّ وجود العلة واجبٌ و وجود المعلول ممكنٌ.

فبهذه الوجوه الثلاثة يكون العلة أحقّ وأولى بالوجود من المعلول. ثمّ لما عرفت [من] أنّه يقال «الحق» للوجود المطلق؛ فمبدأ الوجود مبدأ الحقيقة؛ فهو أولى بالحقيقة؛ فمبدأ كلّ وجودٍ هو الحقّ بذاته والعلم به أيضاً يُقال له إنّه حقّ.

الفصل الرابع

في بيان بعض أقسام المبادئ الثلاثة الباقية

أعني العنصر والصورة والغاية؛ وشطرٍ من أحوالها^١

أمّا العنصر فهو الذي فيه قوّة وجود شيءٍ، سواء كان هو بوحده أو حاملاً لتلك القوّة أو بشركة غيره.

والأول:

— إما أن لا يحتاج في ما يكون منه إلا إلى الخروج إلى الفعل فيه، كاللوح للكتابة؛ وهو الذي بالحرّي أن يسمّى «موضوعاً»؛ ومثل هذا لا بدّ وأن لا يكون ما في قوّته مقوّماً له؛ فإنّه لا بدّ وأن يكون مقوّماً قبل حصول هذا؛ فيكون مستعدّاً له؛ فإن كان قائماً بذاته فذاك وإن لم يقم إلا بما

يحله فلا بدّ وأن يكون قبل هذا الحال حال آخر مقوّم؛ فإذا حصل هذا لزم أن يكون أمراً منضماً إليه من غير تقويم؛ إذ لو قوّم فلا يكون إلّا بعد بطلان الأمر الأول؛ فيكون استحالة وقد فرض أنّه لا استحالة؛ هذا خلف.

- وإما أن يحتاج إلى غير ذلك من حركة مكانية أو كمية أو كيفية أو وضعية أو انسلاخ عن صورة مرّة أو مرّات أو إلى فوات أمر عارض أو إلى نقص شيء من جوهره أو إلى المركّب من عدّة منها، كالصبي للرجل و كالخشب للسرير و كالأسود للبياض و كالماء للهواء و كالمني للإنسان و الحصرم للخمر؛ و ما يكون بشركة لا بدّ فيه من الاجتماع و التركّب؛ فإما أن يكون اجتماع فقط كأجزاء البيت و المقدمات لشكل القياس لا للنتيجة كما وهم أو مع استحالة و تغيير سواء وصل إلى الغاية بتغيير واحد أو بعدّة تغيرات كالهليلجّة للمعجون و العفص للحبر؛ و هذا يُسمّى «أسطقساً» و هو الذي ينحلّ إليه الشيء أخيراً؛ فإن كان الشيء جسمانياً فهو أبسط ما ينتهي إليه قسمة القاسم و حدّه أنّه الذي منه و من غيره يتركّب الشيء و يكون فيه بالذات و لا ينقسم بالصورة؛ أي لا يتركّب من أشياء مختلفة الصور.

و من رأى أنّ الأشياء تكون من الأجناس و الفصول جعلها الأسطقسات و جعلوا أولى منها الوحدة و الهوية؛ و لو أنصفوا لعلموا أنّ الأشخاص أولى بالقيام و الوحدة من الكليات.

واعلم أنّ العنصر للشيء إذا كان /695/ بحيث يتغيّر حتّى يحصل الشيء قيل للشيء «إنّه عنه»، كما يقال: «كان عن الخشب سرير» و «عن النطفة إنسان» إلى غير ذلك؛ وإلّا لم ينسبوه إليه، بل ربّما نسبوه إلى العدم؛ فلا يقال: «عن الإنسان كان كاتب» بل عسى أن يقال: «عن غير الكاتب كان كاتب»؛ و إذا كان العنصر بحيث يشاركه غيره في قبول صورة الشيء نُسب إليه الشيء؛ فيقال: «باب خشبي» وإلّا لم يجز؛ فلا يقال: «كاتب إنساني»؛ و أمّا الصورة فلا ينسب إليها لا يقال: «عنها كان شيء»؛ إنّما يشتقّ منها الاسم المحمول على الشيء.

و العنصر قديكون مشتركاً بين الكلّ و هو الهولي و قديكون بين عدّة كالعصير للخمر و الطلا و الرّبّ و الخلّ.

واعلم أنّه ليس للعنصر إلّا القبول؛ و أمّا حصول الصورة فمن غيره البتّة، لا كما ظنّ؛ فإنّ الشيء لا يكون قابلاً و فاعلاً لشيء واحد. نعم! إن كان المبدأ للصورة أمراً في العنصر بالذات كان متحرّكاً إليه بالطبع وإلّا كان بالصناعة أو غيرها.

هذا جملة القول في العنصر؛ وأما الصورة فيقال لمعاني:

- [١.] كل ما هو بالفعل و يصح أن يعقل؛ فيشمل الجواهر المفارقة
- [٢.] وكل هيئة يكون في قابل وحداني أو غيره؛ فيشمل الأعراض
- [٣.] وكل ما تتقوم به المادة بالفعل؛ فلا يشملهما
- [٤.] وكل ما تكمل به المادة وإن لم تتقوم به كالصحة
- [٥.] وكل ما يحصل بالصناعة من الأشكال وغيرها
- [٦.] ونوع الشيء و جنسه وفصله أيضاً صور
- [٧.] وكذا كلية الكل في الأجزاء.

واعلم أن الصورة:

[١.] تكون تامة كالتربيع

[٢.] وتكون ناقصة كالحركة.

قد عرفت في السماع الطبيعي أن الشيء الواحد قد يكون فاعلاً و صورةً و غايةً من وجوه مختلفة؛ و من هذا القبيل الصناعة؛ فإن صورة المصنوع من حيث استقرارها في نفس الصانع مبدأ فاعلي و في الخارج صورة و هي الغاية من فعل الفاعل ولكن يشبه أن الصورة التي في الطبيعة مغائرة بالنوع للتي عند الصانع.

ثم إن كان الفاعل ناقصاً افتقر إلى آلات و أدوات؛ وإن كان كاملاً كفاه حصول الصورة في ذاته؛ هذا.

و أما الغاية فقد تكون في نفس الفاعل، كالفرح بالغلبة و قد تكون في القابل، كغايات الحركات الإرادية أو الطبيعية و قد تكون في شيء ثالث كرضاء شخص وإن كان الفرع برضائه غاية أخرى؛ و من الغايات الشبه بشيء و المتشبه به نفسه أيضاً غاية.

الفصل الخامس

في حلّ الشكوك الموردة في وجود الغاية و في جعلها متقدّمةً على
ساير العلل و بيان أنّ الغاية إمّا خير أو مظنون خيراً و بيان أنّ كلّ
جودٍ خيرٌ و لا عكس كلياً و بيان اشتراك العلل الأربع بين الكلّ
و دفع الشكّ المورّد فيه و فيه تبين أفضل أجزاء هذا العلم

فالشكّ الأوّل من الشكوك في الغاية أنّ هنا عبثاً كثيراً و اتفاقياً بحتاً.

جوابه: اعلم أنّ كلّ حركةٍ إراديةٍ لها علّةٌ قريبةٌ و علّةٌ بعيدةٌ. أمّا القريبة فهي القوة المحركة
التي في العضلة و بعدها الإجماع الشوقي و بعده التخيل أو العقل؛ فإنّه إذا ارتسمت فيهما صورة
مّا فربّما تحرّكت القوة الشوقية إلى الإجماع؛ فيتّبع ذلك تحريك القوة التي في العضلات؛ فربّما
كانت الغاية التي هي تلك الصورة غير ما انتهت إليه الحركة، كمن هجر عن مكان؛ فاشتاق إلى أن
يكون في مكانٍ آخر؛ فيتحرّك إليه؛ فالغاية هي نفس كونه في ذلك المكان؛ و قد تكون غيره
كلقاء صديقٍ في مكانٍ يتحرّك إليه له لا للكون فيه؛ و على التقديرين فلا غايةً لفعل المحركة التي
في العضلات إلّا ما تنتهي إليه الحركة من الكون؛ وإنّما تختلف غاية القوة /696/ الشوقية؛ فربّما
كانت هو بعينه و ربّما كانت غيره كما عُرِف من المثالين؛ و لا بدّ في كلّ حركةٍ نفسانيةٍ من
مبدأين لا يتبدّلان هما القوة التي في العضلات و القوة الشوقية و من مبدأ آخر يتبدّل و هو متبوع
الشوق و هو أحد الأمرين إمّا التخيل أو الفكر؛ فالأوّلان لا بدّ من أن لا تنفك الحركة عن غايتها
و أمّا الثالث فقد تنفك عن غاية كلّ وجودٍ غاية الآخر إذا انفك عنه إلى الآخر. فقد يتفق أن
تنطبق المبادئ؛ فتكون غاية الكلّ هي انتهاء الحركة.

سُمّي الفعل «عبثاً» إن كان الشوق تخيّلياً لا فكرياً؛ و إذا لم يكن كذلك فلا بدّ من أن يكون
غاية الشوق شيئاً آخر يحصل بعد الحركة؛ إذ لا شوقٍ إلّا لشيءٍ؛ فليس بعبثٍ البتّة؛ و لا يُسمّى
به؛ فإن كان منشأ الشوق هو التخيل وحده سُمّي الفعل «جزافاً»؛ و إن كان التخيل مع طبيعة -
كالنفس - سُمّي «قصداً ضرورياً» أو طبعياً؛ و إن كان التخيل مع خلقٍ و ملكةٍ نفسانيةٍ سُمّي
«عادةً»؛ فإنّ الخلق إنّما تتقرّر بالاعتیاد و التكرار؛ و إن كانت غاية الشوق مغايرةً لغاية القوة
المحرّكة التي في الأعضاء و انتهت الحركة؛ فتحقّقت غاية القوة و لم تتحقّق غاية الشوق سُمّي

الفعل «باطلاً» بالنسبة إلى الشوق؛ والغاية الأولى دون القوة المحركة والغاية الثانية كمن يذهب إلى مكانٍ كذا لمصادفةٍ صديقٍ؛ فلم يصادفه.

فما قيل من «أنَّ العبث فعلٌ من غير غايةٍ» كاذبٌ؛ فإنَّ الغاية إنما تجب بالنسبة إلى ما يكون مبدءاً للفعل لا إلى ما ليس مبدءاً له؛ فاللعب باللحية - مثلاً - ليس فيه غاية فكرٍ؛ إذ ليس فيه فكرٌ يكون مبدءاً له، بل إنما فيه تحريكٌ من القوة التي في الأعضاء وشوق تخيليٍّ؛ وقد حصلت غايتُهما؛ ولا تتوهم أنَّهُ ليس هنا شوقٌ تخيليٌّ؛ فإنَّ كلَّ فعلٍ نفسانيٍّ حدث بعد أن لم يكن لابدَّ وأن يكون إليه شوقٌ وطلبٌ؛ وهو لا يكون إلاَّ مع تخيلٍ إلاَّ أنَّ من التخيل ما لا يثبت، بل يسرع زواله ومنه ما يثبت ولا يشعر به؛ ولا يلزم من التخيل الشعور بالتخيل وإلاَّ لزم أن يذهب الأمر إلى غير النهاية.

وكذا كذب مَنْ قال: «أنَّ ليس للعبث غاية هو خير أو مظنون خيراً»؛ لأنَّ انبعاث الشوق لابدَّ وأن تكون له علَّةٌ إما عادة أو انضجار عن هيئةٍ وإرادة انتقالٍ إلى هيئةٍ أخرى أو حرصٌ على تجددٍ أمرٍ له؛ وكلٌّ من العادة والانتقال عن المملول وإلى الجديد لذَّةٌ بحسب القوة الحيوانية والتخيلية؛ واللذة خيرٌ حسِّيٍّ وحيوانيٍّ وتخيليٍّ؛ وهو المظنون خيراً وإن لم يكن خيراً حقيقةً؛ أي عقلياً.

ثمَّ ربَّما تكون غايات خاصَّةٌ لهيئاتٍ خاصَّةٍ تكون خيرات أو مظنونة خيرات.

الشك الثاني: أنَّ حركات الأفلاك وأدوات الكون والفساد لا غاية لها.

جوابه: اعلم أنَّ هناك غايةً بالذات وأمرأً ضرورياً هو من الغايات بالعرض وهو [على]

أقسام:

الأول: ما لابدَّ منه في وجود الغاية على وجهٍ يكون علَّةٌ لها بوجهٍ كصلابة الحديد للقطع.

والثاني: أمرٌ لابدَّ منه في وجودها لا على أنَّه علَّةٌ لها، بل على أنَّه لازم للعلَّة كدكتته الحديد؛ ومن هذا القبيل وقوعُ الشرِّ في الغاية الإلهية؛ أي الجود؛ فإنَّه لما كان مقتضى الجود أن يُعطي كلَّ ممكن الوجود الخيري وجوده الخيري ومن جملة ذلك المركبات ولم يمكن للمركبات عناصر سوى الماء والأرض والهواء والنار؛ ولم يمكن الامتزاج بينها إلاَّ بأن يكون على طبائع مخصوصة منها طبيعة النار التي يجب أن تكون مفرقةً محرقةً وجب أن يجعل كذلك؛ فلزم 697/ ذلك أن يحرق ما لا ينبغي ويفسد كثيراً من المركبات.

و الثالث: ما لزم الغاية كحُبِّ الولد اللازم للتولّد الذي هو غاية للزواج.

إذا عرفتَ هذا فاعلم أنّ غاية الطبيعة الكلّية المدبّرة لكلّية ما في الكون و الفساد ليس إلّا بقاء الأنواع كالإنسان و نحوه. ثمّ لما لم يكن بقاء النوع إلّا بتعاقب الأشخاص لا إلى نهاية؛ لأنّ كلّ شخصٍ منها ضروريّ الفساد حفظ النوع بذلك؛ ولو كان يجوز أن يكون فردٌ منها باقياً دائماً كدوام الشمس و القمر لاكتفى بذلك الشخص؛ فوجود كلّ شخصٍ شخصٍ ليس غاية ذاتية لها، إنّما هو غاية ذاتية للطبيعة الجزئية المدبّرة للشخص و غاية بالضرورة و العرض للطبيعة الكلّية؛ و حركة الفلك حركة واحدة مستمرة غايتها الدوام الذي يأتي وصفه و هو معني واحد لنسلم أنّه متعلّق بأمر غير متناهية.

الشكّ الثالث: أنّه قد يجوز أن تكون لكلّ غاية غاية لا إلى نهاية، كما يكون لكلّ ابتداء ابتداء لا إلى نهاية؛ و حينئذٍ لا تكون غاية؛ فإنّ الغاية هي العلّة التمامية و هي لا تكون إلّا منتهى الفعل و حينئذٍ لا يكون للفعل منتهى؛ و ذلك كنتائج مترادف لا إلى نهاية من قياساتٍ غير متناهية. جوابه: أنّه إنّما يتمّ حجةٌ إن لو كان لفعلٍ واحدٍ متناهٍ غاياتٍ لا تنتهي؛ و لا يجوز أن تكون لفعلٍ طبيعيٍّ أو اختياريٍّ غاياتٍ غير متناهية، بل لا بدّ من الانتهاء؛ و ما ذكر من المثال فإنّما هو لا تنتهي نتائج بلا تنهائي القياسات؛ و لاشكّ [في] أنّ ترتيب كلّ قياسٍ فعلٍ مغائر لترتيب قياسٍ آخر؛ فهناك أفعال لا تنتهي لكلّ فعلٍ غاية؛ إذ لا يجوز أن تكون لقياسٍ واحدٍ إلّا نتيجة واحدة ليست للآخر و هو جائزٌ و لا يلزم منه انتفاء الغاية.

الشكّ الرابع: أنّه إن كانت الغاية موجودةً فإنّما توجد بعد العلل الأخرى؛ فهي بالحقيقة معلولة لها؛ فكيف تجعل علّةً متقدّمةً عليها؟!

جوابه: أنّ للغاية اعتبار كونه شيئاً و اعتبار كونه موجوداً؛ و الفرق بينهما ظاهرٌ؛ و إن لم يكن الشيء إلّا موجوداً كالفرق بين اللازم و الملزوم؛ فهي باعتبار أنّها شيءٌ علّةٌ لعلّةٍ العلل الأخرى و كذا باعتبار وجودها في نفس الفاعل، بل لا تكون بالاعتبار الأوّل علّةٌ إلّا بهذا الاعتبار؛ و باعتبار وجودها في الخارج متأخّرة عن سائر العلل؛ فهي بالاعتبار الأوّل علّةٌ علّةٌ وجودها في الخارج و بالاعتبار الثاني معلولٌ معلولٌ شيئتها؛ هذا إذا كان للغاية كونٌ؛ و أمّا إذا لم يكن، بل كانت أعلى من الكون - كما سيأتي بيانه - فلا وجه لتأخّرها.

فقد ظهر أَنَّ العلةَ الغائيةَ لكونها علةً غائيةً ليست معلولةً لشيءٍ من العلل، بل علةٌ لها، بل من حيث يعرض لها الكونُ معلولٌ؛ فإن لم يعرض لها فلا يتأخرُ.

فقد علم كيف يكون للشيء أن يكون علةً و معلولاً؛ وهذا من مبادئ الطبيعيات؛ هذا. واعلم أَنَّ الغاية على قسمين:

الأول: ما يكون صورةً أو عرضاً في المنفعل.

والثاني: ما لا يكون كذلك.

ولا بدَّ أن تكون في الفاعل؛ إذ ليس بجوهرٍ قائم بنفسه حدث لا من مادةٍ ولا في مادةٍ.

مثال الأول: الصورة الإنسانية في المادة الإنسانية؛ فإنها غايةٌ فعل المصور في المادة.

و مثال الثاني: الاستكنان؛ فإنَّه غاية المستبني للبيت.

ويشبه أن يكون الأول غايةً الفاعل القريب الملاصق للتحريك كالبناء؛ والثاني غايةً غيره؛

فإن 698/ اتفق أن اتحداً فإنما يكون بالعرض، كمن يبنى لنفسه؛ فإنَّه من حيث هو بناءٌ غيره من

حيث هو مستكن؛ فبالجهة الأولى غايته الصورة في المادة وبالجهة الثانية غايته الاستكنان.

فاعلم أَنَّ القسم الأول من الغاية بالنسبة:

- إلى الفاعل غايةً وإلى الحركة نهايةً لا غاية؛ لأنَّ غاية الشيء لا بدَّ وأن يكون معها الشيء،

بل يستكمل بها الشيء؛ ولا شك [في] أَنَّ الحركة باطلّة حين وجود الغاية؛

- وإلى القابل من حيث هو بالقوّة خيرٌ؛ لأنَّ الشرَّ عدم كماله؛ فوجوده وحصوله بالفعل خيرٌ؛

- وإلى القابل وهو بالفعل صورة.

وأما القسم الثاني فلا شك [في] أَنَّهُ لا نسبة لها إلى القابل، بل لها نسبةٌ إلى الفاعل من جهتين:

- من جهة أَنَّهُ مبدأ حركةٍ وفعلٍ؛ وبهذا الاعتبار غايةٌ؛

- ومن جهة أَنَّهُ مستكملٌ به خارجٌ به من القوّة إلى الفعل؛ وبهذا الاعتبار خيرٌ له: [١]. إمّا

حقيقةً إن كان الخروج إلى الفعل في معني نافعٍ في الوجود أو بقاء الوجود و كان الفعل طبيعياً أو

اختيارياً منبعتاً عن فكرٍ عقليٍّ لا تخيّلٍ [٢]. وإمّا بحسب الظنِّ إن كان عن تخيّلٍ.

فقد ظهر أَنَّ كلّ غايةٍ إمّا خيرٌ أو مظنونٌ خيراً؛ هذا.

واعلم أن الجود هو إفادة المفيد غيره فائدة لا يستعيز بها^١؛ فإن استعاض سُمي معاوضةً و مبايعةً و معاملةً.

ثم إن الجمهور يتوهمون أن العوض ليس إلا جوهرًا أو عرضاً مستقرًا في موضوع لا الشكر و الثناء و الصيت المحمود و نحو ذلك؛ فلذا يعدّون من أنعم لاستفادة شكرٍ أو ثناءٍ أو نحو ذلك «جواداً».

و الحق: أن كل ما يقصد بالفعل من الكمالات الراجعة إلى الفاعل منافع للجود حتى كونه فاضلاً جواداً محموداً.

و لو علم الجمهور أن هذه الاستفادة أيضاً استعاضة لما عدّوا هذا المفيد جواداً، بل نقول: لا يقع الغرض في الفعل إلا لناقص الذات و ليس الفاعل به جواداً؛ فإن الغرض لا يخلو:
- إما أن يكون عائداً إلى ذاته؛
- أو إلى شيءٍ آخر.

[١]. فإن عاد إلى ذاته، فما ذكرناه بيّن؛

[٢]. و إن عاد إلى غيره لم يخل: إما أن يكون صدور ذلك المعني العائد إلى الغير أولى به أو لا؛ فإن لم يكن أولى به لم يكن داعياً له إلى الفعل و إن كان رجع إلى ذاته حصول الأولى به ولذا يُرى لا يقف سؤال «لِمَ؟» حتى ينتهي إلى ذاته، كما يقال: «لِمَ فعلت كذا؟» فقلت: «لينال فلان لذةً و خيراً» ثم يقال: «لِمَ طلبت أن ينال فلان خيراً؟» قلت: «لأن الإحسان حسن». ثم للقاتل أن يقول: «و لِمَ تطلب الحسن؟» و عليك أن تجيبه بما يعود إليك من حصول خيرٍ أو زوال شرٍّ؛ و الشفقة و المرحمة و العطفة و الفرح بالإحسان و الاعتماد بالتقصير كلّها فضائل عائدة إلى الفاعل؛ فإنما الجود إفادة الغنى من كلّ وجه و كلّ إفادة كمالٍ خيرٍ بالنسبة إلى القابل - لعوضٍ كان أو لا له - و لا يكون بالنسبة إلى الفاعل جواداً؛ إلا إذا لم يكن للعوض؛ هذا.^٢

١. F. منها.

٢. هامش D: قال محمّد بن الحسن مؤلف هذا الكتاب في نفس الفعل أم هو أولى بالجواد أم لا؛ فكلّ ما يقال فيه يقال في الفعل لعرضٍ يعود إلى الغير و الحق أن الغرض إذا عاد إلى الغير لم يناف الفعل له الجود و إن كان أولى به الجواد إنما هو الذي يفعل لإفادة الغير و نفعه لا الذي يفعل لا لعرضٍ و أن العليم الغنيّ الفياض على الإطلاق يستحيل أن يفعل ما ترتّب عليه فائدة أو فوائد لا لأجلها. انتهى ما عندي. صح.

واعلم أن هذه العلل الأربع وإن ظن أنها لاتعم الأشياء كلها؛ فإن الأمور التي لاتتحرك والتعليمات لا فاعل لها؛ إذ لا حركة فيها ليكون لها مبدأ؛ فلا غاية لها؛ فإن الغاية غاية الحركة؛ و لا مادة لها أيضاً؛ فليس لها إلا الصورة لكن البحث عنها في هذا العلم ثابت وإن لم يكن من الأمور العامة؛ إذ يكفي كونها متفرقة في العلوم. على أن ما ظن فاسد؛ إذ ليس كل فاعل مبدأ حركة والتعليمات لاتوجد في الخارج إلا في المادة؛ وفي الوهم وإن جردت فقديزلزها من القسمة والتشكيل ما بسبب المادة.

و يشبه أن تكون المقادير كالهولييات للأشكال المقدارية والوحدات للعدد والعدد لخواصه؛ فالكل له مبدأ فاعلي ومبدأ قابلي؛ وإذا كانا كان غاية وهي الاعتدال والتحديد /699/ والترتيب المستتبعة لسائر الخواص؛ فإن الفاعل للدائرة - مثلاً - إنما يفعلها لأمر يترتب عليها؛ وإن منع كونها غايات؛ لأنها ليست نهايات حركة لم يمكن منع أنها خيرات فعل لأجلها إلا أنه لم يعرضها كونها نهاية حركة؛ فلا فرق بينها وبين نهاية الحركة إلا بالكون نهاية الحركة وعدمه؛ وهو أمر عارض.

فقد علم أن هذه العلل كلها مشتركة؛ فلا بد من أن ينظر فيها هذا العلم، بل لو اختصت بعلم واحد لكان أيضاً عليه النظر فيها، لكونها مبادئ لذلك العلم وعوارض لموضوع هذا العلم؛ ولا بد من أن ينظر هذا العلم في عوارض أشياء خاصة إذا كانت عوارض لها باعتبار ما يعمها. ثم إن النظر في كل علم لو كان منفرداً بعلم كان أفضلها العلم بالغاية والآن فهو أفضل أجزاء هذا العلم.

المقالة السابعة
تشتمل على ثلاثة فصول

الفصل الأول

في ذكرٍ لواحق الوحدة من الهووية و أقسامها و لواحق الكثرة من الغيرية^١ و الخلاف و التقابل^٢ و ذكرٍ أقسامه؛ و تحقيق الكلام في الضدين؛ و بيان كيفية اندراجهم تحت السلب و الإيجاب؛ و بيان اندراج العدم و القنينة أيضاً تحتهم؛ و بيان أن الضدين لا يندرجان إلا تحت جنس واحد^٣ و تقسيمهما إلى ما بينهما واسطة و ما ليس كذلك؛ و بيان أن ضد الواحد لا يكون إلا واحداً

إعلم أن الواحد يساوي الموجود في الحمل؛ فكل موجود يصح أن يقال له إنه واحد و لذلك ربما ظن أن المفهوم منهما واحد و لكن يدل على بطلانه أنه لو كان كذلك لما كان للكثير وجود من حيث هو كثير و ليس كذلك، بل هو موجود و إن عرضت له الوحدة؛ فإذا كان كذلك فعلينا أن نبحث عن خواص الوحدة و مقابلها - أي الكثرة - كالهووية و المجانسة و الموافقة و المساواة و المشابهة و مقابلاتها؛ و البحث عن أحوال الكثرة أكثر؛ لأن الوحدة لا يفتن فيها و الكثرة متفتنة متشعبة.

فالهووية هو أن تحصل للكثير من وجه وحدة من وجه آخر؛ فإن كان هذا الوجه كيفية كانت مشابهة أو كمية فمساواة أو إضافة فمناسبة و إن كان جنساً فمجانسة أو نوعاً فمماثلة - و الوحدة فيه عين الوحدة في الفصل - و إن كان من الخواص فمشاكلة.

و يقابل الهو هو الغير؛ فمنه غير بالذات و منه غير بالعرض كذلك؛ و الغير بالعرض يجوز أن

٢. F: + المعروفة.

١. S: الغير.

٣. F: - و ذكر أقسامه ... واحد.

يكون واحداً بالذات؛ وهذا بخلاف «الآخر»؛ فإنه اختص في الاصطلاح^١ بـ «المتغايرين عدداً»؛ فهو أخص من «الغير»؛ وكذلك المخالف؛^٢ فإنه لا يكون إلا لشيء^٣ و الغير قد يكون غيراً لذاته. واعلم أن الأشياء المتغايرة في الجنس الأعلى^٤ يجوز اجتماعها في مادة واحدة بخلاف المتغايرة في النوع المندرج تحت الجنس القريب؛ فإنه يستحيل ذلك فيه.

ثم كل شيئ لا يجوز اجتماعهما في مادة واحدة من جهة واحدة في زمان واحد يستيان متقابلين و قد علمت في المنطق أقسام التقابل و خواص كل.

فاعلم أن القنية و العدم يندرج في التناقض؛ فإن العدم يندرج في السلب و ليعلم أن العدم يقال على وجوه. يقال:

- لما من شأنه أن يكون لشيء لكن لا يكون للموضوع المفروض؛ لأنه ليس من شأنه أن يكون له كعدم البصر عن الحائط و هذا شديد المطابقة للسلب.

- و لما من شأنه أن يكون لجنس ذلك الموضوع قريباً أو بعيداً و لا يكون له كعدم البصر عن العقب.

- و لما من شأنه أن يكون لنوعه دون شخصه، كعدم الذكورة عن الأنثى.

- و لما من شأنه أن يكون لشخصه ولكن لا في ذلك الوقت /700/ بل في وقت مضى كالدرد أو في وقت سيحيى كالمرء.

و يقال [العدم] أيضاً للفقء بالأشر و للفقء لا بالأشر^٥ كالعور؛ فإن الأعور ليس أعمى، كما أنه ليس ببصير و هذا إنما يكون بالنسبة إلى الموضوع البعيد كالإنسان لا القريب كالعين و هو ظاهر. فقد علم أن اندراج العدم في السلب من جهة أن السلب يحمل عليه و لا عكس كلياً؛ هذا. و يندرج التضاد بوجه في العدم لكن لا على أن يحمل العدم على الضد؛ إذ لا يمكن أن يقال: «إن السواد عدم البياض»، بل بمعنى أن كل ضد فهو مصحوب بعدم ضده؛ فكل عدم إما أن يكون في الموضوع بنفسه أو مصحوباً بوجودي يوجب عدم وجودي آخر أو يلازمه.

١. S: اصطلاح. ٢. أي أن المخالف أيضاً أخص من الغير.

٣. F: بشيء.

٤. F: و أما المتغايرات التي تختلف بالأنواع تحت الأجناس القريبة التي دون الأعلى.

٥. F: يقال عدم لكل فقد بالقسر و يقال عدم لما يكون قد فقد الشيء لا بتمامه.

ثم إنَّ السبب في تقابل المتضادات ليس تغائر الأجناس لما ظهر، بل لأنَّها في حدود أنفسها و فصولها متمانعة؛ و لما لم يكن التمانع في الجنس العالي؛ فلا بدَّ و أن تكون المتضادات تحت جنسٍ واحدٍ؛ فتتخالفان بالفصول، كالسود و البياض، و كالحلاوة و المرارة.

و أمَّا الخير و الشرُّ فليسا جنسين عاليتين، بل ليسا متواطئين. على أنَّ الحقَّ أنَّ التقابل بينهما ليس إلَّا تقابل الوجود و العدم؛ فإنَّ الشرَّ في كلِّ شيءٍ إنَّما هو عدم الكمال.

و أمَّا الراحة و الألم فليسا نوعين - الخير و الشرَّ - ليكون بينهما اختلافٌ في الجنس العالي؛ إذ يعثان المحسوس و المتخيَّل و غيرهما.

و أمَّا ما يُظنَّ من «أنَّ الموافق جنسٌ مغائرٌ للمخالف» فهو ظنٌّ باطلٌ؛ فإنَّهما أمران عرضيان إضافيان و لو كانا طبيعيتين فكلُّ ما اندرج فيهما فهو مندرجٌ تحت عدَّة أجناس بحسب اعتباراتٍ مختلفة؛ فإنَّهما من حيث صدورهما عن الفاعل «أفعال» و من حيث حصولهما في شيء من الفاعل «انفعالات» و من حيث إنَّهما هيئات مستقرَّة في موضوعاتها «كيفيات» و من حيث إنَّ الموافق موافقٌ لموافقته و كذا المخالف «مضافات»؛ و بالحقيقة يُشبه أن يكونا مركَّبين من معني و فعلٍ و انفعالٍ و إضافة؛ فليسا طبيعتين مندرجتين في شيءٍ من هذه و لا هذه أجناس لهما؛ و يُشبه أن يكونا من الكيف و تكون البواقي لازمةً له؛ و لو اجتهد كلُّ الاجتهاد في جعلهما جنسين عاليتين لم ينفع؛ لأنَّ كلَّ ما يفرض تحتها مندرجٌ تحت أجناس آخر حقيقةً.

و أمَّا الشجاعة و التهور اللذان يُظنَّ بهما أنَّهما متضادان و هما تحت جنسين متضادين هما الفضيلة و الرذيلة؛ فليسا كما يُظنَّ؛ فإنَّهما تحت الكيف؛ و الفضيلة و الرذيلة أمران عرضيان لهما، كالطيب و غير الطيب في الروائح و الطعوم؛ فلا تضادَّ بينهما بالذات. إنَّما التضادُّ بالذات بين التهور و الجبن؛ و أمَّا الشجاعة فإنَّما تقابل اللاشجاعة.

فالأضداد الحقيقية ما يتفق في الجنس و الموضوع. ثم لا يخلو إمَّا أن يقبل الموضوع الواحد كلاً الضدين من غير استحالةٍ في غيرهما كالحرارة و البرودة أو لا يمكن إلَّا باستحالةٍ كالحلاوة و المرارة؛ فإنَّ المزاج الواحد لا يقارنهما؛ فلا بدَّ في استحالة المرِّ حلواً استحالتة من مزاجه إلى مزاجٍ آخر.

و أيضاً؛ لا يخلو إمَّا أن يكون عدم أحد الضدين مستلزماً لوجود الآخر؛ فلا تكون بينهما

واسطةً أو لا. فلا يخلو إما أن تكون تلك الكثرة - اللازم وجود واحد منها لا على التعيين - مخالفةً لذلك الضدّ مخالفة متشابهة في كلّ واحد أو مختلفة حتّى يكون بعضها أبعد من ذلك الضدّ من بعض. فعلى الثاني لا يكون الضدّ إلّا ذلك الواحد الذي بينه وبين الضدّ مخالفة في الغاية والباقي متوسط بينهما؛ فإنّ غاية الخلاف معتبرة في التضادّ؛ ولذا يبطل الاحتمال الأوّل؛ إذ لا يكون ضدّ الواحد إلّا الواحد؛ إذ لو كان اثنان بينهما وبين شيء غاية الخلاف /701/ لم تخلُ المخالفة إمّا أن تكون في كلّ منهما من جهة واحدة؛ فيلزم اتّحاد صورة الخلاف؛ فيكونان نوعاً واحداً أو تكون من جهتين مختلفتين؛ فلا يكون هناك تضادّ واحد، بل وجوه من التضادّ؛ ولم تكن مخالفة الشيء الواحد لهما باعتبار فصله فقط، بل باعتبار الأعراض والواحد؛ فلا تكون التضادّ ذاتياً.

فقد ثبت أنّ ضدّ الواحد واحد وأنّ المتوسط له مشابهة ما بالضدّ؛ وانتقال الشيء من أحد المتضادّين اللّذين بينهما واسطة إلى الآخر لا يكون إلّا بالانتقال إلى الوسط أو لا؛ فالأسود يخضر مثلاً ثمّ يبيّض.

ثمّ قد يكون التوسّط بسلب الطرفين:

- إمّا لعدم الاسم، كما إذا لم يكن لللاحازّ واللابارد اسم الفاتر

- وإمّا لأنّه ليس بمتوسّط حقيقة، لخروجه عن جنس الطرفين كاللائيل واللاخفيف.

وأمّا عدم والملكة فلا يتصوّر أن تكون بينهما واسطة؛ فإنّهما حقيقة هما الموجبة والسالبة المخصّصتان بموضوع؛ فنسبتهما إلى الموضوع نسبة الإيجاب والسلب إلى الوجود؛ فكما لا تجوز الواسطة بينهما لا تجوز بينهما.

الفصل الثاني

في نقل قول القائلين بالمثّل

و القائلين بالتعليميات و الأسباب الحاملة لهم على القول بذلك^١

لا يخفى أنّ الفلسفة وكذا كلّ صنعة كانت في بدئ النشئ فجّة ثمّ نضج بعد حين.

كانت الفلسفة أوّل ما اشتغل بها اليونانيون خطايات. ثمّ خالطها جدل و غلط. ثمّ انتقلوا إلى

١. F: في اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين في المثل ومبادئ التعليميات والسبب الداعي إلى ذلك و بيان أصل الجهل

الذي وقع لهم حتى زاغوا لأجله.

البرهان و كان السابق إليهم الطبيعي. ثم انتقلوا إلى التعليمي. ثم إلى الالهي؛ و كان الانتقالات في البدئ غير سديدة ثم صارت سديدة؛ فهؤلاء الذين كانت انتقالاتهم غير سديدة لما انتقلوا من المحسوس إلى المعقول توهموا أن كل شيء ينقسم قسمين:

[١]. قسم فاسد محسوس

[٢]. و قسم ثابت أبدي معقول مفارق عن المواد لا يتغير أصلاً؛ و سمّوا وجود هذا القسم الثاني «وجوداً مثالياً» و جعلوه الذي يتلقاه العقل و تتناوله العلوم و البراهين.

و هذا رأي سقراط و أفلاطون الإلهيين قائلين [بـ] أن في الإنسان معني معقولاً تشترك فيه الأشخاص و لا يفسد بفسادها و ليس هو المعني المحسوس المتكثر الفاسد؛ فبقي أن يكون معني معقولاً واحداً باقياً.

و أمّا التعليميات فعندهم أمور متوسطة بين الصور و بين الماديات؛ لأنها تفارق المادة حدّاً و لا تفارقتها وجوداً؛ إذ لو وجد بعد لا في مادة لم يخل:

[١]. إما أن يكون متناهيّاً

[٢]. أو غير متناهٍ.

— فإن كان غير متناهٍ لم يخل إما أن يكون الموجب للاتناهي مجرد طبيعة البعد أو كونه مجرداً عن المادة. فعلى الأول يلزم أن يكون كلُّ بُعد غير متناهٍ؛ و على الثاني يلزم أن تكون المادة مفيدةً للحصر و الصورة؛ و الكلّ محالّ.

— و إن كان متناهياً كان محصوراً في حدٍّ و شكلٍ؛ و كونه كذلك ليس إلاّ لأنّه انفعل عن خارج و لا انفعال إلاّ بالمادة.

و قوم آخرون جعلوا التعليميات هي الأمور المفارقة جاعلين كلّ ما يفارق المادة حدّاً مستحقّاً للمفارقة وجوداً و كلّ ما لا يفارقها حدّاً مستحقّاً للمقارنة وجوداً؛ و جعلوا الصور الطبيعية إنّما تتولّد بمقارنة هذه التعليميات، كـ «التقير»؛ فإنّه معني تعليمي؛ فإذا قارن المادة حدثت الفطوسة؛ و ذكروا أنّه إذا جرد الجسمانيات عن المواد لم تبق إلاّ أعظام^١ و أشكال و أعداد؛ فإنّ الانفعالية و الانفعالات من المقولات التسع و الملكات و القوّة و اللاقوّة إنّما تكون

لذوات الانفعالات والملكات والقوى؛ فلا تتجرد عنها؛ والإضافة أيضاً تتعلق بأمثال هذه؛ وكذا الفعل والانفعال؛ فهي أيضاً مادية؛ فبقي الكم والأين ومتى والوضع؛ وهي كميات. فقد علم أن ما ليس بكمي لا يتجرد 702/ عن المادة؛ والكميات تتجرد؛ ولا شك [في] أن مبدأ المادي لا بد أن يكون مجرداً؛ فالتعليمات هي المبادئ وهي المعقولات حقيقةً وماعداها غير معقولة حقيقةً؛ ولذا لا يمكن أن يحد اللون - مثلاً - حدّاً يُعبأ به، بل إنّما يحدّ بإضافة إلى القوة المدركة؛ فهذه لا تعقل، بل تتخيّل تبعاً للحس.

و أمّا الأعداد والمقادير فهي معقولة لذواتها؛ فهي المفارقة.

و ذهب أصحاب فيثاغورس إلى أن التعليمات مبادئ ولكن ليست مجردات. قالوا: «كل شيء مركّب من الوحدة والثنائية»؛ وجعلوا الوحدة في حيز الخير والحصر؛ والثنائية في حيز الشر وعدم الحصر.

وقوم جعلوا المبادئ هي الزائد والناقص والمساوي؛ فجعل بعضهم المساوي مكان الهول؛ إذ عنه الاستحالة إليهما؛ وجعله آخرون منهم مكان الصورة؛ فإنّه المحصور المحدود. ثم اختلفوا فِرَقاً:

- فقول: إنّ العدد مبدأ المقدار؛ فركّب الخط من وحدتين والسطح من أربع وحدات.

- وقول: إنّ العدد مبدأ ولكن لا للمقدار، بل لكلّ حيز.

و أكثرهم جعلوا الوحدة مبدأ أولّ قائلين [بأن] الوحدة والهوية متلازمان أو مترادفتان؛ و قالوا: إنّ العدد ينشأ من الوحدة على ثلاثة أنحاء:

الأول: العدد العددي؛ وذلك بأن يكون أولّ الترتيب الوحدة ثمّ الثنائية ثمّ الثلاثية وهكذا.

والثاني: العدد التعليمي بأن يكون أولّ الترتيب الوحدة ثمّ الثاني ثمّ الثالث وهكذا.

والثالث: العدد على وجه التكرار؛ وذلك بأن تكرر الوحدة من غير أن تضاف إليها وحدة أخرى.

ومن هؤلاء من يجعل لكلّ رتبة عددية مطابقاً من صورة موجودة؛ فيكون عند التجريد رتبةً عديدةً وعند الاختلاط بالمادة إنساناً أو فرساً إلى غير ذلك.

و منهم مَن يجعل الصور العددية واسطةً بين تلك الصور التي هي المُثُل و بين المادّيات، بل أكثر الفيثاغورسيين على أن العدد التعليمي مبدأ لكن ليس مفارقاً.

و منهم مَن يجعل الوحدة هيولى للعدد.

و منهم مَن يجعلها صورةً له.

و منهم مَن يجوز تركّب الصور الهندسية من الآحاد؛ فيمتنع تنصيف المقادير.

و منهم مَن يجعل الصور الهندسية مابئةً للصور العددية.

و منهم مَن يجوز أن تكون التعليميات مركّبةً من الأعداد و تكون الأعداد مع تناهيتها إذا تركّبت قبلت القسمة لا إلى نهاية.

واعلم أن منشأ ظنّ هؤلاء الأقوام خمسة أشياء:

الأول: ظنّهم [بـ] «أن الشيء إذا نُظر إليه غير مقرون بغيره كان مجرداً عنه في الوجود» و لم يعلموا الفرق بين النظر إلى الشيء بلا نظرٍ إلى غيره و النظر إليه بشرط أن لا يقارنه غيره؛ فظنّوا أن العقل لثا كان ينال المعقولات الموجودة من غير النظر إلى ما يقارنها كان هناك منها ما لا يقارن شيئاً؛ و قد عرفت الفرق بينهما و لنا أن نعقل الإنسان من حيث هو بلا نظرٍ إلى ما يقارنه و إن كان في الوجود لا ينفك عن الأشياء المقارنة له.

و الثاني: ظنّهم [بـ] «أنا إذا قلنا إن الإنسانية معني واحد عنيّا أنه واحد بالعدد متكرّر إضافاته إلى الأفراد كأبٍ واحدٍ بالنسبة إلى إثنين» و نحن قديينّا أنا إنّما عنيّا بذلك أنّها معاني أيّ منها سبق إلى المادّة كان حاله كحال الآخر و كذا أيّ منها سبق إلى الذهن انطبع منه فيه ما ينطبع من الآخر؛ و قديينّا ذلك.

الثالث: جهلهم بأنّ قولنا «[إن] كذا من حيث هو كذا هذا الشيء المبائن له في الحدّ» كقولنا «[إن] الإنسان من حيث هو إنسانٌ واحد أو كثير» قولٌ متناقضٌ؛ و قديينّا ذلك.

الرابع: ظنّهم [بـ] «أنا إذا قلنا: «[إن] الإنسانية موجودة 703/ دائماً» فقد قلنا: «[إن] إنسانية واحدة موجودة دائماً» و ليس؛ إنّما يكون كذلك لو كانت الإنسانية من حيث هي إنسانيةً واحدةً و ليس كما ذكرنا.

الخامس: ظنّهم [بـ] «أنّه إذا كانت المادّيات معلولةٌ يجب أن تكون عللها أيّ أمور مفارقة»

حتى ظنّوا أنّ التعليميات لمّا كانت مفارقةً كانت عللاً لها؛ وليس الأمر كما ظنّوا؛ فلم لا يجوز أن تكون عللها جواهر مجردة؟! ولم يعلموا أيضاً أنّ الهندسيات من التعليميات لا تستغني حدودها عن مطلق الموادّ إنّما تستغني عن موادّ خاصّة.

الفصل الثالث

في إبطال القول بالتعليميات و بالأعداد و بالوحدة^١

إن كان في التعليميات تعليميّ معقول لم يخل: إمّا أن يكون فيها تعليميّ محسوس أيضاً أو لا. [١.] فإن لم يكن وجب أن لا يحسّ بمرّيع ولا مدوّر ولا غير ذلك؛ وقدر بيان وجودها. ثم إن لم يكن شيء منها محسوساً فكيف السبيل إلى إثباتها وتخيّلها؟! فإنّ مبدأ التخيّل الإحساس.

[٢.] وإن كان لم يخل: إمّا أن تكون طبيعة المادّي المحسوس مطابقة بالحدّ لطبيعة المفارق أو لا تكون.

- فإن لم تكن لم يكن لنا علم بوجودها؛ فلا بدّ من أن نثبت وجودها ثم نشتغل بالنظر فيها؛ و هؤلاء لم يفعلوا كذلك.

- وإن كان فلا يخلو: إمّا أن يكون ما في المحسوسات مقتضي طبائعها أن تكون مادّيات محسوسات؛ فيلزم أن لا تكون من تلك الطبائع مفارقات أو يكون ذلك لأمرٍ عارض؛ فيلزم أن يكون من الجائز أن تصير المفارقات مادّياتٍ و المادّيات مفارقاتٍ؛ وهذا خلاف اعتقادهم. وأيضاً: لا يخلو إمّا أن تكون هذه المادّيات مفترقةً إلى المجردات أو لا. - فإن كانت لم يخل:

[١.] إمّا أن يكون افتقارها إليها لطبائعها؛ فيلزم أن تكون المجردات أيضاً مفترقةً إلى مفارقاتٍ أخرى؛ ولا كذلك رأيهم.

[٢.] وإمّا أن يكون افتقارها لما عرض لها؛ فيكون العارض هو الذي لولاه لم تكن لها حاجة إليها؛ فلم يجب وجودها؛ فهذه العوارض هي التي توجب وجود أمرٍ أقدم من معروضها؛ وإن

كانت المفارقات توجب وجود هذه الماديات مع العوارض فلم لا توجب هذه الأعراض لأنفسها مع أنها والماديات متفقَات الطبيعة؟!

- وإن لم تفترق إليها لم تكن هي عللاً لها بوجه؛ فيلزم أن تكون أنقص منها؛ لأن الماديات تصدر عنها آثار وأفاعيل؛ ولها قوى.

وأيضاً: عندهم أن الخط مفارق القوام عن السطح؛ والنقطة مفارقة القوام عن الخط مع أنهما مجتمعان في الجسم؛ فلا يخلو:

- إما أن يكون اجتماعهما لطبيعتهما؛ فيلزم أن يكون المفارقان أيضاً مجتمعين؛ وإن كان لشيء كنفس أو عقل أو الباري^١؛ خالف ذلك رأيهم.

ثم كيف يجعل الخط مقدماً على الجسم وليس صورته ولا هيولاه ولا فاعله ولا غايته، بل كاد [أن] يكون الجسم غاية الخط، بل إنما هو شيء يلحقه من جهة ما يتناهي وينقطع؛ وأما القابل بالأعداد؛ فيلزمه أن لا يكون التفاوت بين الأجسام إلا بالزيادة والنقصان؛ فالفرق بين الإنسان والفرس يكون بأن أحدهما أكثر والآخر أقل ثم الأقل لا بد وأن يوجد في الأكثر.

ثم إن منهم من يجعل الوحدات التي في الكثير والتي في القليل متشابهة المهيّة وحينئذ لا بد من أن لا يكون الاختلاف بين القليل والكثير إلا بما هو جزء من القليل أيضاً.

و منهم من يجعل الوحدات غير متساوية في المهيّة؛ فلا يخلو: إما أن تختلف بالحد أو لا بل تختلف بالزيادة والنقصان.

فعلى الأول: لا يكون الكلّ وحداتٍ إلا باشتراك الاسم.

و على الثاني: لا يخلو إما أن تكون زيادة الزائد بالقوة؛ فتكون الوحدة مقداراً أو بالفعل؛ فتكون عدداً.

و يلزم 704/ القائلين بالعدد العددي وتركب صور الطبيعيات من الأعداد أنه لا يخلو: إما أن يكون العدد المفارق عنده متناهياً أو غير متناهٍ؛ فإن تناهي لزم التناهي عند حدٍّ معيّن؛ وإن لم يتناه لزم عدم تناهي صور الطبيعيات.

ثم إنهم يجعلون الوحدة الأولى غير الوحدتين اللتين في الثنائية والثلاثية الأولى غير التي في

الثلاثية وهكذا؛ وهذا محال؛ إذ لا فرق بين الوجدتين ولا بين الثنائيتين إلا بالعرض من حيث مقارنة شيء به؛ ولو كانت المقارنة موجبة للاختلاف بالذات كانت مفسدة للذات؛ فلا يكون المقارن مقارناً؛ وكيف يعقل أن تكون الوحدة مفسدة لوحدة تقارنها ومع ذلك تحصل منهما ثنائية؟!

والحاصل: أنه لا يخلو إما أن تكون الوجدات كلها متشاكلة أو متخالفة.

[١] فعلى الأول لا يكون اختلاف بين الأنواع إلا بالقلّة والكثرة ولا بد من وجود الأقل في الأكثر؛ فيكون الفرس - مثلاً - موجوداً في الإنسان والإنسان - مثلاً - في العقل والعقل - مثلاً - في الحمار وهكذا.

[٢] وإن كانت متخالفة كانت الوحدة في الثنائية غير التي في الثلاثية؛ والعشارية تكون مؤلفة من خماسيتين غير ما به الخماسيتان خماسيتان؛ ولا يكون إذا ضمّ إلى العشرة خمسة صارت خمسة عشر؛ ويلزم الكل أن تكون في الوجود مراتب عديدة لا إلى نهاية؛ وكلّ هذه من المحالات التي تشهد البديهة باستحالتها.

وأما من قال بتولّد العدد من تكرير الوحدة من غير أن تزيد على الوحدة وحدة أخرى فقد هذر؛ فإنّ العدد إذا تولّد بالتكرير فلا يخلو: إما أن يكون كلّ من الأول والثاني فيه وحدة أو لا. فعلى الثاني لا تكون الوحدة مبداءً له؛ وعلى الأول تكون فيه وحدتان؛ فإنّ الوحدة لا تتكرر إلا بأن تكون هناك وحدة مرة بعد أخرى؛ وهذه إما أن تكون زمانية أو ذاتية.

- فإن كانت زمانية فإن لم تعدم في الوسط لزم ما ذكرنا وإن عدمت فلا تكون هناك إلا وحدة أخرى بلا تكرّر.

- وإن كانت ذاتية فظاهر لزوم ما ذكرناه.

والعجب ممّن^٢ قال: إنّ المقدار القابل للتجزّي بلانهاية مركّب من عدد متناه؛

وأما من قال: إنّ الوحدة إذا قارنت المادة صارت نقطة والثنائية إذا قارنتها صارت خطأ والثلاثية إذا قارنتها صارت سطحاً والرابعة إذا قارنتها صارت جسماً؛ فنقول له: لا يخلو إما أن تكون مادة الكلّ واحدة أو مختلفة.

- فإن كانت واحدة فيلزم أن تكون المادّة تصير تارة نقطة ثم تنقلب جسماً ثم تعود نقطة؛ وهذا محالٌ. مع أنّه لا يكون شيءٌ منهما أولى بأن يكون مبدءاً للآخر، بل يكونان من الأمور المتعاقبة على مادّةٍ واحدةٍ.

- وإن كانت الموادّ مختلفة لزم أن لا توجد مادّةٌ شيءٌ منها في مادّةٍ شيءٍ؛ فلا تكون في مادّةٍ الثنائية مادّةٌ واحدةٍ؛ فلا تكون فيها وحدة؛ فلا تكون ثنائية؛ ويلزم أن لا يكون النقطة والخطّ الباقيان معاً أبداً وهو محالٌ، بل الحقّ أنّ النقطة لا توجد إلّا في الخطّ وهو لا يوجد إلّا في السطح الموجود في الجسم الموجود في المادّة؛ وأنّ النقطة ليست مبدءاً للجسم إلّا بمعنى أنّه طرفٌ له.

و العجب ممّن يجعل الزيادة والنقصان مبدءاً وهما ليسا إلّا مضافين والمضاف عارضٌ لغيره من الموجودات!

ثم يلزمهم أن لا توجد كثرة؛ فإنّ الوحدة التي في الثنائية إن كانت موجودة لذاتها بعدد الواجب لذاته 705/ وإن كانت موجودة بانقسام الوحدة الأولى؛ فالوحدة يكون مقداراً؛ وإن وجدت بسببٍ آخر؛ فللوحدة مبدءاً؛ فلا يكون هي المبدأ الذي لا سببَ له؛ وكيف قال بعضهم: «إنّ الوحدة خيرٌ يكون ازدياده شراً» أو بالعكس؟! مع أنّه يلزمه أيضاً أن يكون المعلول أفضل من العلّة و قدسها.

أيضاً: من قال: «إنّ الوحدة والعدد كليهما خيرٌ والشرّ هو الهیولی؛ إذ لا تخلو الهیولی إمّا أن تكون معلولة للهیولی ويلزم منه التسلسل أو للصورة؛ فيلزم أن يولد الخير الشرّ أو لا تكون معلولة؛ فهي واجبة بذاتها.

ثم لا يخلو إمّا أن يكون قابلاً للانقسام فيكون مقداراً مؤلفاً - على رأيهم - من وحدات؛ فيكون خيراً أو لا يقبل القسمة؛ فيكون أمراً وحدانياً والوحداني بما هو وحداني خيرٌ عندهم. فإن قالوا: «إنّ الخيرية لاحقة لهذا الوحداني» جرّدنا الملحق - وهو الهیولی - حتّى لزم أن يكون ذاته من حيث هو خيراً.

ثم كيف يمكن القول بتولّد الحرارة والبرودة والنقل والخفّة ونحوها من الأعداد حتّى يكون

عددٌ يقتضي الحركة إلى فوق و آخر يقتضي الحركة إلى تحت؟!

ثم إنَّ بعضهم يجعلون المبدأ عدداً يطابق كيفية و يوجد معها؛ فلا يكون المبدأ عدداً فقط كما زعمه، بل عدداً و كيفيةً؛ هذا.

واعلم أن التعليمات لا تنفك عن خير؛ لأنها ذوات حظٍّ وافٍ من الترتيب و النظام و الاعتدال.

المقالة الثامنة
[في معرفة المبدأ الأوّل للوجود كلّهِ ومعرفة صفاته]
فيها سبعة فصول

الفصل الأول

في بيان استحالة لاتناهي العلة الفاعلية و العنصرية

إنّا إذا فرضنا لشيءٍ علةً و لعلته علةً كانت علةُ العلة بالنسبة إلى العلة و إلى المعلول كليهما علةً و يكون كلُّ منهما معلولاً لها؛ و إن اختلفا بأن أحدهما معلول بلا واسطة و الآخر بواسطة و كان خاصية المعلول الأخير أنه ليس علةً بوجه و خاصية المتوسّط أنه علةً بوجه و معلولٌ بوجه؛ فهذا شأن المتوسّط - واحداً كان أو كثيراً متناهيّاً أو غير متناهٍ - فلو كانت لشيءٍ عللٌ مترتبة لا إلى نهايةٍ لزم أن تكون تلك العللُ الغيرُ المتناهية كلها متوسطة لا يكون لها طرفٌ يكون علةً و لا يكون معلولاً؛ فيكون الوسط بلا طرفٍ؛ و هذا محالٌ.

فإن قال قائلٌ: «إنّه يكون هناك طرفٌ مع عدم التناهي» فليس إلّا قولاً كاذباً متناقضاً بديهياً. نعم! قد يكون لما لا يتناهي بمعنى ما لا يحصره أحدٌ لغاية كثرته طرفٌ لكن ليس كلامنا فيه. على أن هذا القول لا يضّرّ غرضنا؛ أعني وجود مبدأ أولٍ؛ و هذا البيان و إن ذكرناه بياناً لتناهي العلة الفاعلية إلّا أنّه يصلح لبيان تناهي جميع أصناف العلة؛ هذا.

و أمّا بيان أن المبدأ العنصري لا يجوز أن يتناهي:

فاعلم أن عنصر الشيء على قسمين:

الأول: ما يكون في طباعه أن يتحرّك إلى الشيء للاستكمال؛ فيكون الشيء كمالاً له و إذا صار إليه لم يفسد في ذاته أو جزئه أو في أمرٍ عرضيٍّ له إلّا ما يتعلّق بنقصه؛ إذ زال نقصه و قوّته و حصل له الكمال و الفعل؛ و هذا مثل الصبي بالنسبة إلى الرجل؛ فهو هو بعينه إلّا أنّه انضاف إليه كمالٌ لم يكن له قبل؛ فهذا هو الذي يمكن أن يُقال فيه: «إنّ الثاني من الأول» بدون العكس.

و الثاني: أن لا يكون كذلك، بل إنما يحصل الشيء بفساد جزء منه؛ فلا يكون المستعد له إلا جزؤه الحامل لمهيئته لا كله كالماء إذا صار هواء؛ فإنه لا يصير إلا بفساد صورته والتلبس بصورة أخرى /706/ فلا يكون الموجود في الثاني إلا جزء من الأول؛ فيكون الأول فاسداً حين وجود الثاني؛ فهنا لا يمكن أن يقال: «إن الثاني من الأول» إلا أن يُراد به أنه بعد الأول. إذا عرفت هذا فنقول:

أما القسم الأول من المبدأ العنصري فلو لم يتناهى لزم أن يكون الشيء المتناهي الموجود بالفعل له أجزاء مرتبة غير متناهية بالفعل؛ و قد بين استحالة ذلك مقدارية كانت الأجزاء أو معنوية مرتبة.

و أما القسم الثاني: فليس فيه الأول الثاني بالقوة إلا للمقابلة التي بين صورتيهما وهي مقتصرة في الاستحالة على الطرفين؛ فيعود الثاني إلى الأول إذا فسد؛ و على هذا يلزم أن لا يكون شيء منهما متقدماً على الآخر؛ إذ يصلح كل منهما لأن ينقلب إلى الآخر؛ فلا تكون مبدئية أحدهما للآخر أولى من العكس؛ فلا مبدئية ذاتية فيه، بل إنما فيه مبدئية شخص لشخص وليس كلامنا إلا في المبادئ الذاتية؛ و أما العلل التي عليها ليست بالذات، بل بالعوارض؛ فلانبتن بطلانه، بل يجوز أن تكون في الماضي أو في المستقبل علل قبل علل لا إلى نهاية.

الفصل الثاني

في دفع شكوكٍ أوردت على ما قيل في بيان استحالة لاتناهي العنصر على محاذاة التعليم الأول و مقالة ألف الصغرى منه^١

فإن قيل: إن المعلم الأول لم يستوف أقسام كون الشيء من شيء آخر؛ فإنه إنما ذكر قسمين و هناك قسم آخر؛ لأن هذا الكون أولاً ينقسم [إلى] قسمين:

الأول: أن يكون المكوّن منه باقي الذات لم يبطل منه إلا الاستعداد و ما يتعلق به؛

و الثاني: أن لا يكون باقياً، بل يزول منه شيء.

و الأول على قسمين:

الأول: أن ينتقل الأول إلى الثاني بمحض الاستعداد دفعةً لا بالحركة؛

و الثاني: أن ينتقل إليه بالسلوك إليه بالحركة.

فالأول من هذين ينسب إليه الثاني بالكون منه في حالة واحدة؛ فيقال: «كان من الجاهل بكذا عالم» إذ لا تعدّد حال فيه وقد تركه المعلم الأول.

و الثاني ينسب إليه الثاني بالكون منه باعتبارين:

أحدهما: في حالة السلوك، كما يقال: «كان من الصبيّ رجل».

و الثاني: حال الاستعداد الصرف، كما يقال «كان من النبيّ رجل» و قد ترك المعلم الأول هذه النسبة أي النسبة إلى حالة الاستعداد الصرف في ما يكون انتقاله بالحركة.

و أيضاً: إذا خرجت النفس من قوّة الرأي الخطأ إلى فعله لم يكن من شيء من القسمين؛ فإنّه ليس استكمالاً و لا ممّا يفسد الأول عند الثاني.

و أيضاً: إنّ العناصر تتكوّن منها الكائنات على سبيل الامتزاج من غير أن يفسد صورها؛ فلا يكون هذا الكون من الذي يزوال شيء؛ إذ لا يزول شيء من هذه بحسب صورته و نوعه و لا من الاستكمال الذي في نحو تكون الصبيّ رجلاً؛ فإنّه قد قال أنّه يقال فيه «إنّ الرجل كان من الصبيّ» و لا ينعكس؛ و ههنا ينعكس؛ إذ يقال: من الممتزج ما امتزج عنه بعد فساد مزاجه.

و أيضاً: ما ذكره إنّما هو تكلّم على الموضوع لا بما هو موضوع، بل باعتبار خارجيٍّ و هو مدلول لفظ الكون منه و هذا اللفظ إنّما يقال في ما يكون فيه للمستعدّ بما هو مستعدّ اسم كما للصبيّ؛ فيقال: «كان من الصبيّ رجل» بخلاف الإنسان؛ فلا يقال: «كان من الإنسان رجل» و إذا كان كذلك لم يدخل في قسمة المعلم الأول ما لا اسم للمستعدّ فيه بما هو مستعدّ و لا يكون النسبة إلى الموضوع بالكون منه إلّا أمراً عرضياً؛ فإنّ الصبيّ لا يقي صبيّاً حين الرجولية؛ فلا يكون /707/ الرجل منه إلّا بمعنى بعده و يكون قد تكلّم في الموضوعات العرضية؛ فإنّ الموضوع الذاتي للرجل إنّما هو الإنسان دون الصبيّ.

و أيضاً: إذا كان الماء هواءً؛ فلا يخلو إمّا أن يكون عنصراً للهواء أو لا؛ فإن لم يكن بطل الاشتغال بذكره و إن كان فنقول: لانسليم أنّه تقتصر الاستحالة على الطرفين، بل يجوز أن يستحيل الماء هواءً في الكيفية الفاعلية. ثمّ يستحيل الهواء ناراً في كيفيته الانفعالية. ثمّ النار

يستحيل إلى جسم آخر في كيفية غير تينك وهكذا إلى غير النهاية من غير أن يرجع إلى ما ابتدأ منه؛ ولم يبين المعلم امتناع هذا؛ فلا يثبت وجوب التناهي.

قلنا: أمّا الجواب عن الثلاثة الأول فيجب أن يُعلم أن الأولى أن يكون غرض المعلم الأول أن يتكلم في مبادئ الجوهر من حيث هو جوهر فقط لا من حيث هو جوهر معروض لكذا؛ فكلّامه في كون نوع الجوهر أو نوع كماله من العنصر أو الموضوع؛ إذ لا منع من لاتناهي الأكوان العرضية كما إذا شكلت الشمعة شكلاً ثم شكلاً آخر ثم آخر لا إلى نهاية؛ وكما أن النفس تحصل لها علوم مترتبة لا إلى نهاية.

ثم الأولى أن يكون كلامه في الكون الطبيعي دون الصناعي وإذا كان هذا هو المراد كان العنصر جزءاً ذاتياً للكائن و للمكوّن عنه لا بمعنى أن يكون ضرورياً للمركّب منه و من غيره؛ فإنّ هذا المعنى قائم في الأكوان الغير الذاتية - كالعنصر في الجسم الأبيض - بل بمعنى أن يكون كونه جزءاً أمراً ذاتياً له؛ فلا يقوم ذاته إلا بأن يكون جزءاً لذلك الشيء أو لما هو كماله أو لما يجري مجراهما؛ وهذا العنصر لا يخلو:

- إمّا أن يكون متقوماً بذلك الشيء أو بما يقوم مقامه حتّى يكون قبل حصول الصورة الحادثة شيء آخر هو المقوم له قبله؛ فيكون قد حصل منه و من ذلك الشيء جوهر. ثم إذا حصلت هذه الصورة فسد ذلك الجوهر بفساد ذلك الشيء و حصل جوهر آخر.

- وإمّا أن لا يكون متقوماً به و لا بما يقوم مقامه، بل بصورة غير كاملة بالطبع إلا إذا حصل ذلك الشيء و لاشك أنّه إذا كان هذا الشيء كمالاً له بالطبع و كان فيه بالطبع مبدأ الحركة إليه و جب أن يتحرّك إليه إذا لم يكن عائق؛ فلا زمان لا يكون فيه مستعداً و لا يكون سالكاً.

فهذان هما القسمان اللذان ذكرهما المعلم الأول؛ فتمّ الانحصار فيهما و اندفع الاعتراضات. فإن قيل: قد لا تتحرّك القوة الطبيعية لانتفاء شرط كاندفاع ضوء الشمس في [الحبوب و] البذور^١ أو وجود مانع كالمرض المذبل.

قلنا: ليس كلام المعلم الأول في الذي يتحرّك بالفعل، بل في الذي إذا اجتمعت شرائط الحركة فيه و ارتفعت الموانع منه كان متحرّكاً بالبتة بالقوة الطبيعية - سواء تحرّك بالفعل أو لم يتحرّك - لما ذكر.

و أمّا الاعتراض الرابع فنقول: لا يخفى أنّ العناصر شيئاً منها لا يستعدّ لصورة الحيوانية - مثلاً - إلا بعد حصول المزاج بينها؛ فلا بدّ أولاً من أن يحصل فيها المزاج ثمّ الحيوانية؛ فنقول: أمّا الأول: فمن قبيل الاستحالة، كاستحالة الماء هواءً ولذا جاز أن يكون الممتزج من البسائط و بالعكس و إن لم يكن المزاج مقوّمًا لها.

و أمّا الثاني: فهو من الاستكمال؛ فإنّ الصورة الحيوانية - مثلاً - كمالٌ للممتزج، كما أنّ الرجل كمالٌ للصبيّ؛ ولذا لا يمكن أن يقال: «من الحيوان ممتزج» كما يقال بالعكس.

فلم يكن هذا الكونُ خارجاً عن القسمين، كما وهمه المعترض. /708/

و أمّا الاعتراض الخامس فنقول: من البين أنّه لا ينبغي أن يكون للاسم مدخلٌ في تغيير أحكام الأشياء؛ فنقول: إنّ العنصر و الموضوع للشيء إن يقدّمه زماناً فله من جهة تقدّمه عليه صفة ليست له مع حصوله له و هي الاستعداد؛ و الكون منه إنّما هو باعتبار الاستعداد؛ فإن كان له باعتباره اسمٌ نُسب إليه لفظاً؛ و إن لم يكن له اسمٌ إلاّ باعتبار ذاته من حيث هي كانت النسبة متحقّقة معني لا لفظاً؛ و إذا كان كذلك كان هذا القول يصحّ في كلّ كونٍ حتّى أنّه يصحّ أن يقال: «كان من النفس الجاهلة نفس عالمة» إلاّ أن يخصّ هذا القول بالكون الجوهرى و كلامنا فيه - كما عملت - على أنّ الظاهر أن لا يكون بين الجوهرى و غيره فرق.

و أمّا قوله «إنّه يكون من هنا بمعنى بعد» فهو لا يضّرنا إلاّ إذا كان بمعنى بعد فقط؛ فإنّه الذي نفاه المعلّم الأول؛ و لاشكّ [في] أنّ الذي يبقى جوهره عند حصول الثاني لا وجه لحصر المعنى فيه في البعدية.

و أمّا الاعتراض بأنّه تكلم في العنصر بالعرض فإنما يرد لو كان الكلام في مبدأ القوام و ليس، بل الكلام في عنصر الكون و مبدئه؛ فإنّ الصبي لا يمكن أن يكون عنصر قوام الرجل؛ فالكون ليس عرضاً.

فإن قيل: فلم أعرض المعلّم عن عنصر القوام؟!

قلنا: لأنّ استحالة لاتناهي عنصر القوام ظاهر لا يحتاج إلى الاستدلال من بلغ من العلم هذا المبلغ؛ فإنّ عنصر القوام جزءٌ موجودٌ في ذي العنصر؛ فلو لم يتناه هذا العنصر لزم وجود أمورٍ غير متناهية بالفعل؛ و هو ظاهر الاستحالة.

و أمّا الاعتراض الأخير فينحلّ بما ذكر في الطبيعيات في الكون و الفساد. على أن كلامنا في الكون و التغيّر الذاتي و هو لا يكون إلّا في مضادّة واحدة يفسد كلّ كائن إلى ما كان عنه؛ فتكون التغيّرات محصورةً و كلّ طبقةٍ منها يكون مقتصرةً على طرفين.

الفصل الثالث

في بيان تناهي المبدأ الغائي و المبدأ الصوري
و أن المبدأ الأوّل المطلق هو واجب الوجود لذاته

و أن ماعداه منسوب الوجود إليه، مبدعٌ له و حادثٌ عنه^١

أمّا تناهي العلّة الغائية فقد يظهر ممّا سلف ذكره من إثباتها لكلّ فعلٍ و دفعٍ الشكوك الموردة عليه؛ فإنّ ثبوتها يستلزم تناهيها؛ فإنّها هي التي تكون علّةً تامةً الشيء و تكون الأشياء لها و لا تكون هي لشيءٍ؛ فإن كان وراءها أمرٌ آخر تكون هي لذلك الأمر فلا تكون غايةً و علّةً تامةً؛ فمن قال ببلاتناهي العلل التامة فقد نفى العلّة التامة؛ فالغاية من حيث هي غايةٌ يتمتع لا تناهيها و كذا ذوالغاية من حيث هو ذوالغاية يجب أن ينتهي إلى غايةٍ تكون هي المطلوبة لذاتها لا لأمرٍ آخر.

و أيضاً؛ فإنّ الأفعال الصادرة عن العقلاء لا بدّ من أن تؤمّ غايةً محدودةً و إلّا كانت عبثاً و جزافاً؛ و اقتضاؤها ذلك ليس لأنّها أفعال يؤمّ بها فاعلها الغايات، بل لأنّها ذوات غايات؛ فكلّ ذي غايةٍ يكون كذلك.

و أمّا تناهي الصورة فظاهر؛

[١]. ممّا علّم في المنطق؛

[٢]. و ممّا علّم من أن الشيء الموجود بالفعل لا يمكن تركّبه من أجزاء غير متناهية؛

[٣]. و من أن الصورة التامة للشيء لا تكون إلّا واحدة و الكثير إنّما يقع على العموم و الخصوص؛ و العموم و الخصوص يقتضي الترتّب الطبيعيّ و قد عرفت امتناع لاتناهي الأمور المترتبة.

١.F: في إبانة تناهي العلل الغائية و الصورية و إثبات المبدأ الأول مطلقاً و فصل القول في العلة الأولى مطلقاً و في العلة الأولى مقيداً و بيان أن ما هو علة أولى مطلقة علة لسائر العلل.

فاعلم أن المبدأ الأول الفاعلي لا يكون إلا واحداً؛ فإنه المبدأ الأول المطلق؛ وأما العنصري والصوري والغائي فلا؛ لأن شيئاً منها ليس مبدءاً أولاً مطلقاً، بل الكلّ معلولات المبدأ الأول الفاعلي؛ فما سوى هذا المبدأ الفاعلي إذا اعتُبر ذاته كان ممكناً؛ وإنما يجب /709/ وجوده به تعالى؛ فكلّ شيء يكون معلولاً له بلا واسطة يكون هو بالذات ليساً وإنما يكون أيضاً بإيجاده وليس ليسيته بالنسبة إلى صورته فقط أو مادته فقط، بل إلى كليته؛ فلا يكون جزء منه سابقاً عليه وجوداً إن كان له جزء؛ فهو بكلّيته معلول للمبدأ الأول؛ فهو مُبدعٌ بالنسبة إليه وإيجاده له ليس إيجاداً يمكن العدم منه زماناً، بل لابد وأن يكون الوجود داسلطان سرمداً في ما يحتمل السرمد؛ فهذا هو المبدع المطلق. ثم المبدع يكون أيضاً حادثاً عن المبدأ الأول؛ إذ المحدث هو الذي وجوده بعد عدمه لا بعدية زمانية البتّة وإلا لزم أن يكون قبله شيء آخر يعدم عند وجوده؛ فلا يمكن الإيجاد عن الليس المطلق، بل إنّما المعتبر هو البعدية بالذات باعتبار أن ما بالذات أقدم ممّا بالغير؛ وهذه الأشياء عدماتها بالذات ووجوداتها بالغير.

الفصل الرابع

في أن الواجب أوّل و وحدانيّ و بيان المراد بـ«الوحدانيّ» وأنّه بالنظر إلى غير الإضافات والسلوب وأنّه لا مهية له تعالى، بل مهية عين إنيتّه و لا جنس و لا فصل و لا حدّ و لا برهان عليه و لا هو جوهر^١

لما عرفت في ما سلف أنّه لا يشارك الواجب في رتبة الوجود شيء علمت أنّه مبدأ وجود كلّ شيء بلا وسط أو بوسط؛ فهو أوّل لا بمعنى ينضاف إلى وجوب وجوده ليلزم التكثر فيه، بل باعتبار إضافته إلى غيره.

واعلم أنا إذا قلنا: «إنّ واجب الوجود لا تكثر فيه، بل ذاته وحدانيّ صرف» لانعني به أنّه لا إضافة له إلى شيء ولا سلب عنه لشيء؛ فإنّ هذا ممّا لا يمكن، بل كلّ موجود لا يخلو من نوع إضافة ومن سلب أنواع من الوجود عنه، بل إنّما نعني أنّه في ذاته واحداً لا كثرة فيه ثم إن تبعث ذاته سلوب وإضافات فلا ضير.

فإن قيل: هذه الإضافات أيضاً تكون معلولة له؛ فيكون له إلى كلٍ منها إضافة أخرى وهكذا تتسلسل الإضافات لا إلى نهاية.

قلنا: عليك بفصل المضاف من هذا الفن الذي مضى؛ فإننا قديمتنا فيه كيف تنتهي الإضافات. واعلم أن الواجب الوجود يمكن أن يُعقل على نحوين:
الأول: أن يعقل من حيث هو واجب الوجود؛
والثاني: أن يعقل من حيث إنه مهية له وجوب الوجود.

كما أن الواحد يُعقل بالوجهين ولذا اتجه لبعضهم أن قال: «إن المبدأ هو الواحد بما هو واحد» و الآخرين أن قالوا: «إنه شيء هو واحد من^١ ماء أو نار أو غير ذلك»؛ فنقول: لا يجوز أن تكون لواجب الوجود مهية سوى إتيته؛ فيكون له مهية ومعنى آخر عارض لها وهو وجوب الوجود؛ فإنه لا يخلو إما أن يكون وجوب الوجود حقيقة أو لا يكون. لا يجوز الثاني؛ فإنه مبدأ لكل حقيقة؛ وإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون لازم التعلق بتلك المهية وبها يجب أو لا يكون كذلك.

فعلى الأول: يلزم أن يكون واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود مطلقاً من غير أن يؤخذ لاحقاً لغيره متعلقاً بالغير ومعلولاً له؛ فلا يكون واجب الوجود إلا باعتبار تلك المهية؛ فلا يكون بما هو هو واجب الوجود.

و على الثاني: يكون واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود واجباً من دون تلك المهية؛ فلا يكون المهية 710/ إلا عارضاً له؛ فلا تكون هي المهية المشار إليها بالعقل أنها واجبة الوجود، بل لا يكون مهية واجب الوجود إلا واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود؛ وهذا معنى كون مهية عين إتيته، بل نقول: كل موجود ذي مهية فهو معلول لغيره؛ فإنك قد علمت أن الوجود ليس مقوماً لمهية، بل من اللوازم لها؛ أي التوابع لها؛ فلا يخلو:

- إما أن يكون لازماً لها من حيث هي؛ فيلزم أن تكون هي بذاتها قبل أن يلحقها الوجود موجودة وهذا ضروري الاستحالة؛ وذلك لأن الموجود لا يتبع إلا الموجود وعلّة وجود الشيء لابد وأن يتقدم عليه بالوجود.

- أو لا يكون لازماً لها إلا لعلّة خارجية؛ فيلزم ما ذكرناه^٢.

و غير الواجب الوجود فله مهيةٌ و وجودٌ فائضٌ عن الواجب و هو تعالى هو الوجود المجرد بشرط التجرد عن الزوائد لا مجرد الوجود لا بشرط زائد؛ و الفرق بينهما ظاهر؛ فإن الثاني هو الكلّي المشترك فيه و هو المحمول على كلّ شيء بخلاف الأول.

واعلم أنّ الواجب لا جنس له؛ إذ لا مهية له و الجنس مقولٌ في جواب «ما هو؟»
و أيضاً: الجنس جزءٌ لذي الجنس من وجهٍ و الواجب ليس مركّباً.

و أيضاً: لو كان له جنس فلا يخلو إمّا أن يكون واجباً أو لا. فإن كان واجباً لزم أن يتقوّم بنفسه بلا فصل وإلا لزم تقوّم الواجب بغير الواجب.

و لما ثبت أنّه لا جنس له ثبت أنّه لا فصل له؛ فلا حد له.

واعلم أنّه لا برهان عليه؛ إذ لا علة له و لا لِم له و لا لأفعاله^١ كما سيأتي.

واعلم أنّه تعالى كما يتحاشي عن إطلاق اسم الجوهر عليه كذلك يتحاشي عن إثبات معناه له؛ فإنّ معناه المعبر عنه بقولنا «هو الموجود لا في موضوع» الذي جعلناه جنساً ليس إلّا ذومهية موجودة لا في موضوع؛ فإنّ نفس مفهوم الموجود لا يصلح أن يكون جنساً كما علمت و كونه لا في موضوع أيضاً لا يصلح لذلك؛ لأنّه سلبيّ نسبي غير محصل؛ فبقي أن يكون المعني الجنسي هو الموصوف بالوجود؛ فيكون المراد شيء موجود لا في موضوع و قد علمت في المنطق أنّا إذا قلنا «كلّ ألف» فإنّما نريد به كلّ شيء موصوف بالألفية؛ و يظهر هذا بالتأمّل في نحو شخص إنساني مجهول الوجود؛ فإنّه يصحّ أن يقال فيه: «إنّه ما وجوده أن لا يكون في موضوع» و لا يصحّ أن يقال: «إنّه موجود لا في موضوع».

الفصل الخامس

في إعادة ما مرّ ذكره من توحيد الواجب الوجود بدلائل متعدّدة^٢

لا يخلو الواحد الواجب الوجود: إمّا أن يكون وجوده الخاصّ لكونه واجب الوجود بما هو هو بلا سبب خارجيٍّ أو لا يكون إلّا بسبب خارجيٍّ.

١. F: لأنه لا علة له و لذلك لا لِم له و ستعلم أنّه لا لمية بفعله.

٢. F: كأنه تأكيد و تكرار لما سلف من توحيد واجب الوجود و جميع صفاته السلبية على سبيل الإلتاج.

فإن كان الأول لزم أن لا يتحقق غير هذا الخاص وإن كان عن غيره؛ فيكون وجوده الخاص معلولاً لغيره؛ فلا يكون واجباً هذا خلف، بل كل اثنين لا يختلفان معنى؛ فإتما يختلفان بسبب من خارج وإلا فيماذا يختلفان؟ فلا يمكن أن يكون له تعالى نذ.

و أيضاً: لا حقيقة لواجب الوجود إلا وجوب الوجود؛ فبعد الاشتراك فيه لا يمكن الاختلاف في شيء آخر؛ فلا يمكن اشتراكه لا بين متفقة الحقيقة ولا بين مختلفتها.

و أيضاً: لو وجد اثنان هما واجبا الوجود لم يخل إتما أن يكون ما به اختلافهما أمرين موجودين فيهما أو غير 711/ موجودين لهما أو يكون في أحدهما أمراً موجوداً وفي الآخر معدوماً؛ أي عدم ذلك الموجود.

لا يجوز الثاني ضرورة؛ إذ حيثنذ لا يكون ما به الاختلاف، بل إتما يكون فيهما حقيقة وجوب الوجود.

و على الثالث نقول: فمن شأن وجوب الوجود أن يقوم من غير أن يلحق به شيء؛ فإن العدم ليس أمراً محصلاً وإلا لزم اللاتناهي في الأمور المحصلة؛ إذ في كل شيء خلاف ما لا نهاية له و حيثنذ فلا يخلو الوجوب في الفرد المشتمل على الوجود إتما أن يكون بحيث يتحقق بدون ذلك الشرط أو لا بل يلزمه.

فعلى الأول: لا يكون ذلك إلا أمراً عارضاً ومع ذلك يكون فضلاً؛ فيكون ذلك الفرد مركباً و لا تركب في الواجب.

و على الثاني: يلزم أن يكون ذلك الشرط متحققاً في الفرد الآخر أيضاً.

و أما على الأول: فيلزم تركب كل من الواجبين.

و أيضاً: لا يخلو إتما أن يتم وجوب الوجود بدون هذين الأمرين أو لا؛ فإن تم فيكون هو بنفسه قائماً؛ وهذان أمران عارضان له؛ فلا يوجبان الاختلاف الذاتي؛ وإن لم يتم بدونها فلا يخلو إتما أن لا يتم مهيةً وحقيقةً بدونهما أو يتم ولكن لا يتم موجوداً بدونهما كالهولوى واللون؛ فإتفا بنفسهما مهيتان إلا أن الأول لا يوجد إلا بصورةً والثاني لا يوجد إلا بفصل.

فعلى الأول: يلزم أن يكون كل واحدٍ منهما داخلاً في مهية؛ فلا يجوز الانفكاك عنه.

و على الثاني: يلزم أن يكون واجب الوجود بما هو واجب الوجود موجوداً بعلة؛ فلا يكون

واجب الوجود؛ و يلزم أن يكون الفصل كما أنه مقرر لوجوده مقررًا لمهيته وذلك لأن وجوب الوجود يتضمن الوجود؛ فلا وجود زائدًا عليه؛ فإذا احتاج إلى الغير في الوجود لزم الاحتياج إليه في تقرر مهيته بخلاف احتياج اللون مثلًا في الوجود إلى الفصل؛ فإن الوجود أمر لاحق له طارئ عليه وهو بدونه مقرر الذات؛ وكل فصل للمهيات إنما يدخل في وجود أجناسها لا في مهياتها؛ و يلزم في واجب الوجود أن يدخل فصله في مهيته؛ هذا.

فقد وضح من جملة ما عرفت أنه تعالى لا مهية له ولا جنس ولا فصل ولا حد ولا كيف ولا كم ولا أين ولا متى ولا ضد ولا يد ولا شريك ولا برهان عليه، بل هو البرهان على كل شيء وإثما عليه الدلائل الواضحة وأنه إنما يوصف بنفي المشابهات عنه وإضافة كل شيء إليه. كيف لا وكل شيء فهو منه وليس هو من شيء؟!

الفصل السادس

في أنه تعالى تامٌ وفوق التمام وخيرٌ وحقٌ وعقلٌ محضٌ ومعقولٌ محضٌ ويعقل كل شيء حتى الجزئيات لكن على وجه كلي لا يعزب عنه الجزئي^١ أعلم أنه تعالى تامٌ؛ إذ ليس لوجوده كمالٌ إلا وهو حاصل له ولا يخرج عنه جنس وجوده إلى غيره، كما تخرج الإنسانية من زيد - مثلًا - إلى غيره. وهو تعالى فوق التمام؛ إذ ليس إثما له الوجود الذي له، بل كل وجود لغيره فهو منه وفاضل عن وجوده.

وهو تعالى خيرٌ محضٌ بمعنيين:

الأول: إن الخير هو ما يتشوقه كل شيء وهو الوجود؛ وكمالات الوجود من الوجود؛ والعدم لا يتشوق إليه من جهة ما هو عدم، بل إن يتشوق إليه فمن جهة استتباعه لوجود؛ فالوجود خيرٌ وكمالٌ محضٌ والعدم 713/ شرٌ ونقصٌ محضٌ؛ فكل وجود لا يشوبه عدمٌ أزلاً ولا أبداً خيرٌ محضٌ؛ وهذا هو الواجب؛ وأما الممكن فهو بذاته لا وجود له وليس بريئاً من العدم؛ فلا خير محضاً سوى الواجب.

١. F: في أنه تام بل فوق التام وخير ومفيد كل شيء بعده وأنه حق وأنه عقل محض ويعقل كل شيء وكيف ذلك وكيف يعلم ذاته وكيف يعلم الكليات وكيف يعلم الجزئيات وعلى أي وجه لا يجوز أن يقال يدركها.

و الثاني: إِنَّهُ يُقال الخير لمفيدِ كمالِ الأشياءِ وخيراتها؛ و قد علمتَ أَنَّهُ تعالى هو المفيد لكلِّ كمالٍ وكلِّ خيرٍ.

و هو تعالى حقٌّ بمعنيين؛ فَإِنَّهُ:

[١.] يُقال لخصوصية وجود كلِّ شيءٍ «إِنَّهُ حقيقته» و بهذا المعنى هو تعالى أحقُّ من كلِّ

شيءٍ؛

[٢.] و يُقال لما كان الاعتقادُ بوجوده حقًّا؛ و به أيضاً يكون أحقُّ من كلِّ شيءٍ؛ إذ كلُّ ممكنٍ فهو بذاته باطلٌ و إنما يكون حقًّا به تعالى؛ فـ«كلُّ شيءٍ هالكٌ إلَّا وجهه»^١.

و هو تعالى عقلٌ و عاقلٌ و معقولٌ؛ لأنَّ المانع من العاقلية و المعقولية إنما هو شوبُ العلائق المادية.

ثمَّ إنَّ الذي يحتمل أن ينال فهو معقولٌ بالقوَّة و ما ينال بالعقل الذي هو بالقوَّة من وجهٍ فهو معقولٌ بالفعل على سبيل الاستكمال؛ و كذا الحال في العاقل ولكنَّ الواجب تعالى معقولٌ بذاته و عاقلٌ بذاته.

و لا تتوهم من هذه الصفات أنَّ هنا أشياء كثيرة يكون بعضها معقولاً لبعضٍ، بل ذات الواجب إذا لوحظ من حيث هو هويَّة مجردة فهو عقلٌ؛ و باعتبار أنَّ هويَّته المجردة لذاته معقولٌ لذاته و من حيث إنَّ ذاته له هويَّة مجردة عاقلٌ؛ فإنَّ التعقل وجودٌ صوريٌّ للشيء متقرر الشيء؛ و لا يفهم من ذلك أن يكون هذا الشيء عين الأول أو غيره، كما أنَّ المتحرك يقتضي محرّكاً و لا يقتضي محرّكاً غيره؛ و لذا ساء لجماعة أن يتوهموا أنَّ المتحرك هو المحرك في بعض الأشياء و لم يُعلم بطلانُ هذا الوهم إلَّا بدليلٍ.

ولو كان معقولية الشيء للشيء مقتضية لتغاثرهما لزم أن تكون فينا قوئ عاقلة غير متناهية؛ فإنَّ لنا قوَّة تعقلِ الأشياء. ثمَّ إنَّا نعقل قوتنا هذه؛ فلو كان تعقلنا لها بقوة أخرى و هكذا لزم التسلسل؛ فكلُّ ما توجد له المهيئة المجردة عاقلٌ - سواء كانت المهيئة عينه أو غيره - و كلُّ مهيئة مجردة توجد لنفسها أو لغيرها فهو معقول.

واعلم أَنَّهُ لا يجوز أن يكون علم الواجب تعالى انفعالياً حاصلًا من غيره؛ إذ لا يخلو: إمَّا أن

يكون التعقل ذاتياً حتى يتقوّم هو بأنّه يعقل؛ فيلزم تقوّمه تعالى بالغير أو أمراً عارضاً له بسبب خارجي؛ فيلزم أن يكون لولا الأمر الخارجي لم يكن عاقلاً؛ فيلزم أن يكون بذاته بحالٍ ولأمرٍ آخر بحالٍ؛ فيكون لغيره تأثير فيه؛ وهذا باطلٌ.

واعلم أنّه تعالى لما كان يعقل ذاته و ذاته مبدأ الكلّ لزم أن يعقل كلّ ما سواه بواسطة تعقل ذاته؛ فيعقل الأمور التامة الوجود بأعيانها ولكن لا يعقل الأمور الكائنة الفاسدة كذلك؛ فإنّه لا يجوز أن يعقلها تارةً موجودةً وأخرى معدومةً؛ وهاتان صورتان لا تجتمعان؛ فيلزم التغيّر فيه تعالى، بل إنّما يعقلها بأنواعها ومهيّاتها المجردة مع ما يتبعها ممّا ليس بمتشخصّ؛ ولا شكّ [في] أنّ هذا ليس كائناً فاسداً؛ ولا يعقلها بما هي مادية متشخصّة؛ فإنّها حينئذٍ محسوسات أو متخيّلات لا معقولات.

ولا تتوهّم أنّ سلب هذا العلم عنه تعالى إثبات نقصٍ له تعالى، بل من العلوم ما ثبوته نقص كما أنّ من الأفاعيل ما هو كذلك؛ وهذا العلم من هذا القبيل؛ فهو تعالى إنّما يعقل الأشياء على وجه كليٍّ ومع ذلك لا يعزب عنه شخصيٌّ في السماوات ولا في الأرض.^١

وكيفية ذلك أنّه إذا علم ذاته وأنّه مبدأ لكلّ ما سواه - بلا واسطةٍ لبعضها وبواسطةٍ لبعضها - بحيث تتصادم الأسباب إلى أن تتأدّي إلى الأمور الجزئية وهو تعالى يعرف الكلّ ومؤدّي كلّ الأزمنة التي بينها؛ فيعلم الجزئيات على وجه كليٍّ؛ فإنّه يعلمها على وجه يستند إلى كليات نوع كلّ 713/ في شخص؛ مثلاً إذا علمت أنّ حركات السماويات كلّها؛ فأنت تعلم كلّ كسوفٍ وكلّ اتّصالٍ وكلّ انفصالٍ جزئيٍّ مشخصٍ لكن على وجه كليٍّ؛ فإنّك تعلم كلّاً من الكسوفات مثلاً أنّه بعد زمانٍ حركةٍ لكذا من جانبٍ كذا شمالياً نصفياً ينفصل القمر منه إلى مقابلة كذا ويكون بينه وبين كسوفٍ قبله مدّة كذا وبينه وبين كسوفٍ بعده مدّة كذا وهكذا حتى لا يكون عارضٌ من عوارضه إلّا وقد علمته؛ فإنّك قد علمته كليّاً؛ لأنّ كلّ ذلك كليٌّ إلّا أنّك تعلم أنّه لا يكون إلّا شخصياً؛ ولا شكّ [في] أنّك لا تعلم مع ذلك بوجود كسوفٍ في هذا الآن إلّا بعد مشاهدة الحركات السماوية؛ فهذا هو العلم بالجزئي على وجه الجزئية؛ وهذا ممّا لا مدخل له في العلم

١. إشارة إلى كريمة «لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» سبأ / ٣ و «ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة

الأول، بل هذا في معرض التغيير؛ وذلك ممّا لا يتغيّر؛ فلما كان الأوّل تعالى مقدّساً عن الزمان كان بعيداً عنه العلم المتعلّق بالأزمنة الذي يتغيّر، بل إنّما علمه من قبيل الأوّل. ثمّ إنّك تعلم أنّ هذا العلم إنّما حصل لك بعلمك بالأسباب؛ فلما كان الله تعالى عالماً بكلّ الأسباب لكلّ شيء كان له ذلك العلم قبل أن يوجد؛ فمن هذا علمه تعالى بالغيّب.

الفصل السابع

في بيان أنّه تعالى يعقل دفعةً لا مرتّباً؛ وأنّه لا يلزم من كونه عاقلاً و معقولاً أن يتكرّر في ذاته؛ وأنّ علمه فعليّ؛ وأنّه لا يتعلّق بالصور العقلية كيف وجدت ولا على أنّها موجودة، بل على أنّها معقولة؛ و بيان الإشكال في علمه تعالى و نفي الاحتمالات التي تنوّهم باديّ النظر؛ وأنّه عاشق ذاته و بواسطة ذاته عاشق غيره؛ وأنّه مريد بلا شوق و حيّ بلا قوّة، بل إرادته و حياته عين علمه و إرادته عين جوده؛ وأنّه ليس ما تترأى من تكثر الصفات إلّا تكثر في السلوب و الإضافات؛ إذ ليس شيء منها إلّا إتيته التي هي مهيتة مع سلب أو إضافة أو كليهما؛ وأنّه تعالى أجلّ مبتهج بذاته^١

إعلم أنّه تعالى عقلٌ لكن على وجه لا يستلزم التكرّر أو التصوّر بصور المعقولات، بل إنّما يعقلها دفعةً من غير حصول صورة، بل الصور فائضة عنه معقولة و قد علم ذلك في كتاب النفس. واعلم أنّ العلم فينا إمّا أن يحصل من إحساسنا، كما إذا أبصرنا شيئاً؛ فعلمناه و يُسمّى «أنفعالياً» أو ليس كذلك، بل يحصل بنفسه. ثمّ تتبعث ممّا إرادة إيجاد ما علمناه، كما إذا تصوّرنا صنعة؛ فأردنا أن نفعلها؛ و علم البارئ تعالى ليس إلّا من قبيل الثاني و هو تعالى عاشق ذاته الذي هو مبدأ كلّ خير؛ فالخير معشوقه بالعرض و ليس له تعالى إليه شوق أو طلب و انزعاج قصد إلى غرض؛ هذا.

١. F: في نسبة المعقولات إليه و في إيضاح أن صفاته الإيجابية والسلبية لا توجب في ذاته كثرة و أن له البهاء الأعظم و الجلال الأرفع و المجد الغير المتناهي و في تفصيل حال اللذة العقلية.

و لا تتوهم أن يلزم من كون صور المعقولات عنده أن تكون في ذاته كثرة؛ فإنها إنما هي بعد ذاته تعالى؛ فإن تعقلها معلول لتعقله ذاته؛ فإنما لها الإضافة إليه بأنها منه لا فيه؛ فيكون بينها الترتب الذاتي بالقرب والبعد من المبدأ دون الزماني.

ثم إن هذه الإضافة العقلية ليست إضافة إليها كيف وجدت وإلا لكان كل ما هو مبدأ صورة في مادة من شأن تلك الصورة أن تصير معقولة بالتجريد عقلاً بالفعل، بل إنما هي إليها وهي بحال معقولة وليست إليها من حيث الوجود في الأعيان وإلا لزم أن يكون تعقله تعالى زمانياً تابعاً لوجود المعقول؛ فيلزم أن لا يعقل الشيء إذا لم يكن موجوداً ويلزم منه أن لا يعقل كون ذاته مبدأً له؛ ويلزم منه أن لا يعقل ذاته؛ فإن ذاته بذاته من شأنه إفاضة كل خير؛ فلا بد من أن يكون الإضافة إليها عامّاً للوجود والإمكان؛ وهذا إذا عقلت من حيث إنها معقولة؛ فالآن ننظر في حال كونها معقولة كيف يكون؟ فنقول: لا يجوز

- أن تكون هذه المعقولات أجزاءً له تعالى وإلا عرض الكثرة 714/ في ذاته

- ولا أن تكون لواحق له وإلا كان تعالى ممكناً من جهتها

- ولا أن تكون أموراً مفارقة وإلا كانت الصور الأفلاطونية

- ولا أن تكون موجودة في عقل أو نفس على أن يكون موضوعاً لها و عاقلاً لها على أنها فيه كما أن الأول تعالى عاقل لها على أنها عنه؛ لأنها حينئذٍ إنما تكون موجودة في تلك النفس أو العقل على ما بينها من التقدّم والتأخّر بحسب قربها وبعدها من المبدأ؛ فلا يكون علمه تعالى بها عين وجودها؛ فإنه لا ترتب في علمه تعالى مع أنك قد عرفت أن علمه تعالى بها عين وجودها وإلا لزم التسلسل؛ إذ كان علمه تعالى بها موقوفاً على علم آخر وهكذا لا إلى نهاية؛ فيقوي الإشكال جداً.

فلا بد لك من أن تجتهد غاية جهدك في التخلص عنه و تتأمل الأصول المعطاة من قبل والتي سنعطيك لتنتفع لك الشبهة.

و لا بد أن تعلم أنه لا يجوز التكثر في ذاته تعالى وأنه لا بأس بأن يكون الواجب مع إضافة ممكناً ككونه علّة لزيد؛ فإنه تعالى ليس واجباً بالنظر إلى كونه علّة له، بل بالنسبة إليه ممكن؛ أي ممكن له ذلك و أن ذاته تعالى مبدأ لفيضان كل معقول من حيث إنه معقول، كما أنه مبدأ لفيضان كل موجود من حيث إنه موجود.

واعلم أنه تعالى مريدٌ لا على نحو إرادتنا، بل إرادته هي علمه بذاته وأنه مبدأ للنظام الخير في الكلّ وأنه كيف يكون ذلك كائناً عنه تعالى وكذلك حيّ بحياءٍ هي عينُ العلم لا على النحو الذي لنا؛ أعني الذي يكمل بإدراكٍ وفعلٍ من قوّتين مختلفتين، بل كلّ ذلك له تعالى بالذات من غير قوّة زائدة له.

ثم إن الصورة التي نعقلها ليست بنفسٍ وجودها كافيةٌ في تكونِ الصورة الصناعية وإلا لكان المعقول هو القدرة وليس، بل يحتاج إلى إرادةٍ متجدّدةٍ منبعثةٍ من قوّةٍ شوقيةٍ تتحرّك معها القوّة المحرّكة؛ فتتحرّك الأعصاب والأعضاء الآلية؛ فتتحرّك الأعضاء الخارجية؛ فتتحرّك المادّة القابلة للصورة؛ فهذه الصورة لا قدرة ولا إرادة؛ وأمّا واجب الوجود فليس قدرته وإرادته سيّئ علمه وإرادته نفس الجود؛ أي غير متعلّقة بغرض.

واعلم أن كلّ ما يقال للواجب تعالى من الصفات فهو عينُ الوجود والإتيّة مقروناً بإضافةٍ أو سلبٍ؛ فلا يلزم التكرّر في ذاته تعالى.

فلو قيل له تعالى غير متحاشٍ: «إنّه جوهرٌ» أريد به الوجود مسلوباً عنه الكون في موضوع. وإذا قيل: «إنّه واحدٌ» أريد به الوجود مسلوباً عنه القسمة أو الشريك.

وإذا قيل: «عقلٌ وعاقِلٌ ومعقولٌ» أريد مسلوباً عنه جواز مخالطة الموادّ وعلاقتها مع إضافةٍ ما.

وإذا قيل: «أولٌ» أريد إضافةً ما لهذا الوجود إلى غيره.

وإذا قيل: «قادرٌ» أريد به أنه واجب الوجود مع إضافة أن غيره يوجد منه على النظام الخير.

وإذا قيل: «حيٌّ» أريد به الوجود العقلي مأخوذاً مع الإضافة إلى الكلّ المعقول بالقصد الثاني.

وإذا قيل: «مريدٌ» أريد به الوجود مع سلبٍ وإضافةٍ؛ فإنّه يُراد به أنه عقلٌ؛ أي مسلوب المادّة

عنه ومبدأ لنظام الخير وعاقِلٌ له.

وإذا قيل: «جوادٌ» أريد ذلك مع زيادةٍ سلبٍ آخر وهو انتفاء الغرض.

وإذا قيل: «خيرٌ» أريد به إمّا سلبٌ أي أنه بريء عن كلّ نقصٍ وقوّةٍ أو إضافةٌ أي مبدأ لكلّ

كمالٍ.

واعلم أن الجمال والبهاء هو كون الشيء على ما يجب أن يكون عليه؛ فإذا لا جمال ولا

بهاء كما للواجب تعالى و أي جمالٍ مثل أن تكون المهيئة عقلية محضة، خيرية محضة، بريئة عن كل شوائب النقص، واحدة من كل جهة؟ فله الجمال الأجل والبهاء الأبهى وهو مبدأ كل جمالٍ و بهاءٍ.

ثم إن كل جمالٍ و بهاءٍ و ملائمةٍ و خيرٍ مدرك؛ فهو محبوبٌ معشوقٌ ملتبذ به بأي إدراكٍ أدرك حسّي أو وهمي أو خيالي أو ظني أو يقيني؛ فإن اللذة /715/ إدراك الملائم؛ فلذة الحس إدراك المحسوسات الملائمة و للغضب الانتقام و للرجاء الظفر و للنفس الناطقة التعقل. نعم! قد يعرض أن لا يلتذ المدرك لعارضٍ كالمرضى لا يلتذ بالحلوى؛ وكلما كان الإدراك أشد اكتناهاً و تحقيقاً و المدرك أشرف ذاتاً فإجاب المدرك و التذاذه به أكثر؛ ولذا كانت لذة العقل أقوى من لذة الحس؛ فإن إدراكه للكلّي على وجهٍ يتحد به و يدركه بكنهه لا بظايره بخلاف الحس. و لما كان الواجب تعالى أفضل مدركٍ بأفضل إدراكٍ لأفضل مدركٍ كان أفضل لاذً و ملتبذً و أجلّ مبهج.

و كذلك نحن إذا تجردنا عن علائق كنّا نتعقل ذاتنا و قدصارت عالماً عقلياً مطالعاً للحقائق و الكمالات من اللذة بمكانٍ لا يوصف^١.

١. F: ولو انفردنا عن البدن كنّا بمطالعتنا ذاتنا و قدصارت عالماً عقلياً مطابقاً للموجودات الحقيقية والجماليات الحقيقية واللذات الحقيقية متصلة بها اتصال معقول بمعقول نجد من اللذة والبهاء ما لانهاية له.

المقالة التاسعة
تشتمل على سبعة فصول

الفصل الأول

في أنَّ حدوث الحادثات لا يكون إلاَّ بحركاتٍ مستمرةٍ؛ إذ ليس كلُّ منها علَّةٌ للاحقه وإبانهٔ أنَّه لا يمكن أن يكون الحركة والزمان حادثين^١

لو أنت تأملتَ [في] ما قدبان لك قبل من أنَّ للكلِّ مبدءاً واجباً لا جنسَ له ولا فصلَ ولا حدَّ ولا برهانَ عليه ولا شريكَ له ولا نِدَّ ولا ضدَّ ولا أينَ ولا متى ولا وضعَ، بل هو وحدانيٌّ من كلِّ جهةٍ؛ وأنه تأمُّ الوجود لا كمالَ له إلاَّ وهو بالفعل وليس الوحدة فيه إلاَّ معني سلبياً لا كالذي للأجسام من اتِّصالٍ أو اجتماعٍ أو غير ذلك ممَّا هو أمرٌ وجوديٌّ يلحق الذاتَ؛ وأنَّ العلَّةَ موجبةٌ للمعلول يدوم بدوامها.

وقدبان في الطبيعي أنَّ هناك قوَّةً غيرَ متناهيةٍ غير مجسَّمةٍ هي مبدءُ الحركة الأولى من المتكوَّنان الزمانية، بل مبدءٌ دائم الوجود لكفتك في إبانه هذا المطلب إلاَّ أننا نزيدك بياناً؛ فنقول: قد علمتَ في ما مضى أنَّ كلَّ حادثٍ فله مادَّةٌ؛ فإذا لم يوجد فإمَّا لأنَّ شيئاً من الفاعل والقابل لم يوجد أو وجداً والفاعل لا يحرك أو القابل لا يتحرك أو وجد أحدهما فقط.

ثمَّ إنَّه لا يمكن أن يكون العلل حين حدوث الحادث كما كانت قبل حدوث الحادث بلا زيادةٍ أمرٍ البتَّة، بل لابدَّ من أن يحدث أمرٌ بعد أن لم يكن؛ فلا يخلو حدوث هذا الأمر إمَّا أن يكون من قبيل ما يحدث لحدوث علته دفعةً أو لقربِ علته وبعدها؛ فإن كان من الأوَّل فلا بدَّ من أن يكون هناك أمرٌ آخر حادثٌ غيرَ العلَّة وإلاَّ لزم أن يكون وجودُ الأمر الأوَّل مع العلَّة غير متأخِّر عنها وحادث بعدها. ثمَّ ننقل الكلامَ إلى ذلك الأمر: فإمَّا أن تتسلسل هذه الأمور المترتبةُ الموجودةُ معاً

لا إلى نهاية - وهو محال - أو تنتهي إلى ما يحدث بقرّب العلّة وبعدها؛ وهذا بالحركة المستمرة التجدد لا إلى بداية وهي المقرّبة للعلّة إلى المعلول الحادث؛ فيكون قبل كلّ حركة حركة لا إلى بداية وكلّ حركتين يفرض لا يكون بينهما فصل، بل تكونان متماستين وإلا لزم وجود ما لا ينتاهي في آنٍ واحدٍ أو تتالي الآتات أو وجود الزمان بلا حركة؛ وكلّ حركة سابقة علّة للاحقة؛ لأنّها أيضاً حادثّة وعلّة الحادث حادث ينتهي إلى الحركة سواء كان الحادث قصد الفاعل أو إرادته أو علمه أو آلة أو طبعاً أو حصول وقت يكون أوفق أو حصول استعداد من القابل أو وصول من المؤثر.

والتفصيل أنّه إذا تحقّقت العلّتان - الفاعلية والقابلية - موجودتين و لا يكون بينهما فعل و انفعال احتيج إلى وقوع نسبة بينهما توجب الفعل إمّا من جهة الفاعل - كإرادة أو طبيعة أو آلة أو زمان - أو من جهة القابل كاستعداد [لم يكن] أو من جهتهما كوصول أحدهما إلى الآخر؛ وكلّ ذلك لا يكون إلا بالحركة كما قد عرفت.

و لا يجوز أن /716/ يكون الفاعل موجوداً دون القابل؛ إذ لو كان كذلك كان القابل حادثاً بعد أن لم يكن وكلّ حادث لا بدّ من أن تتقدّمه حركة - كما عرفت - والحركة بلا متحرّكٍ محال. وأيضاً: لو كان القابل حادثاً احتاج إلى قابل؛ فإنّ الحادث مسبوق بالمادة كما عرفته أيضاً. و لا يجوز أيضاً أن يكون الفاعل معدوماً والقابل موجوداً؛ فإنّه حينئذٍ يكون الفاعل حادثاً؛ فلا بدّ من أن يسبق بحركة.

طريق آخر: مبدأ الكلّ ذات واجبة الوجود من كلّ جهة؛ فكلّ ما يوجد عنه لا بدّ [من] أن يجب عنه وإلا لكان حال العلّة حين عدمه غير حالها حين وجوده حتّى يرجع العدم حيناً والوجود حيناً؛ وهذا ممّا لا يشكّ فيه عاقل؛ فلا بدّ من أن يحدث ما لم يكن حين العدم حتّى يجب أو يرجع الوجود؛ فإن كان ذلك الأمر حالاً في ذاته تعالى فلا يكون واجباً من كلّ جهة وإن لم يجعل ذلك حالاً له، بل أمراً حادثاً عنه - كما يقوله بعضهم في الإرادة - نقلنا الكلام في حدوث ذلك الأمر عنه.

وأيضاً: لا يكفي ذلك، بل لا بدّ من حصول نسبة للعلّة إلى الموجودات كلّها لم تكن قبل لتمييز وقت الوجوب عن وقت الإمكان؛ وإلا كان المعلول باقياً على إمكانه الصرف الذي كان قبل كما هو ظاهر.

ثم هذا الذي حدث في ذات الواجب عمّن يحدث؟ أ عن حادثٍ عنه تعالى؛ فلا يكون هو النسبة المطلوبة أو عن واجبٍ آخر؛ فيتعّد الواجب؟ على أنّه يكون هو العلة الأولى؛ فننقل الكلام إليه.

و أيضاً: كيف يتميّز وقتٌ عن وقتٍ في الأزَل؟!

فالحاصل: أنّه إذا وجد شيءٌ عن الواجب، فلا يخلو؛ إمّا أن يكون موجوداً عنه بالطبع أو بالعرض أو بالإرادة.

فعلى الأول: يلزم أن يتغيّر الواجب بالطبع.

و على الثاني: يلزم أن يتغيّر بالعرض.

و على الثالث: نترك الآن ما ذكرناه أولاً، بل نقول: لا يخلو إمّا أن يكون المراد مجرد الإيجاد؛ ففي كلّ وقتٍ وجد فيه يوجّه السؤال [من] أنّه لِمَ لم يوجد قبل ذلك؟! وإن كان المراد الإيجاد لغرضٍ و منفعةٍ لزم استكمالُه تعالى بالغير؛ ولا يمكن أن يكون فعله قسرياً أو اتفاقياً.

طريقٌ آخر: لا يخلو إمّا أن يكون سبق الواجب على الحادثات سبقاً ذاتياً فقط أو و زمانياً؛ فإن كان ذاتياً فقط لزم حدوُّه تعالى؛ وإن كان زمانياً أيضاً فيكون كان و لم يكن حركةً و لا عالمٌ و لا زمانٌ؛ و هذا يدلّ على أمرٍ مضى و ليس الآن؛ فيلزم أن يكون قبل الحركة و الزمان زمانٌ؛ لأنّ الماضي إمّا بذاته - و هو الزمان - أو بالزمان - و هو الحركة و ما فيها و ما معها - و لا يمكن أن يُقال: «إنّه لا سبق هنا»؛ إذ لا يمكن أن يُقال: «إنّ كونه و لا خلق مع كونه و خلق» و لا أن يُقال: «إنّ كان و لا خلق» نفس ذاته و إلّا لما بقيت ذاته مع الخلق» و لا «إنّه وجوده مع عدم الخلق بلا أمرٍ ثالثٍ» فإنّ وجود ذاته و عدم الخلق أيضاً موصوفٌ بأنّه قد كان و ليس الآن؛ و يفهم من قولنا هذا معني آخر غير الوجود و عدم؛ إذ لا يفهم من شيءٍ منهما السبق، كما يفهم منه؛ فهناك شيءٌ ثالثٌ.

و قد وضعوه هؤلاء المعطلّة للخالق مبدأ لا عن بداية و جوّزوا فيه أن يخلق فيه قبل كلّ خلقٍ يفرض فيه خلقاً آخر؛ و على هذا يكون هذا الأمر و هذه القبلية مقدّراً مكسّماً؛ و ليس تقديره تقديرٌ ذي وضعٍ و ثباتٍ لامحالة، بل ليس إلّا على سبيل التجدّد؛ و قد مرّ في الطبيعيات أنّ القبلية و البعدية لا تكون إلّا في أمرٍ غير قاتٍ هو الحركة؛ فلا بدّ و أن يكون سبقه تعالى على الحركة و الزمان زمانياً؛ فيكون الامتداد الذي توهموه قبل الزمان هو الزمان.

و أيضاً: نقول: لا يخلو إما أن يكون الله قادراً على أن يخلق قبل مبدأ العالم جسماً آخر أو لا.

[١]. فإن لم يكن لزم انقلاب الواجب من العجز إلى القدرة /717/ أو انتقال العالم من الامتناع إلى الإمكان.

[٢]. وإن كان قادراً فإما أن يكون قادراً على أن يخلق جسماً آخر يكون بُعد ما بينه وبين مبدأ العالم أكثر من بُعد ما بين الجسم الأول وبينه أو لا؛ والثاني باطل؛ فتعين الأول. ولا يجوز أن يكون هذا الجسم إذا وجد مع الجسم الأول لا قبله وإلا فكيف يكون المدة أطول؟! بل لابد من أن يكون قبله؛ فيكون قبل الحركة والزمان - بزعمهم - زمان فيه قبلية وبعديّة وتقدّر.

فقد صحّ ما قلناه من وجوب قديم الحركة والزمان؛ ولا مبدأ لهما سوى الواجب؛ وهذه الحركة هي الحركة السماوية.^١

١. هامش D: قال محمد بن الحسن مؤلف هذا الكتاب عفا الله عنه وعن أسلافه: إن الزمان إنما هو أمر متوهم من استمرار وجود شيء كما أسلفته في الطبيعي وإن سلّم وجوده فلا وجود له في الأزل وأن العلة إن كانت علّة للشيء بالطبع بلا شعور لزم ذاته المعلول ولم ينفك عنها وأما العلة التي تفعل بالعلم والعناية كالواحد فإتّما يصدر عنه المعلول على ما تقتضيه عنايته؛ فإتّما يلزم مقتضى عنايته لا ذاته؛ فلما اقتضت عناية الواجب تعالى إحداث العالم بجميع أجزائه صدر عنه حادثاً ولو كانت يقتضي إيجاداً قديماً لوجد قديماً؛ وأما سؤال أنه لم يوجد قبل؟ فلا معني له لوجهين أحدهما أن العناية اقتضت ذلك والآخر أنه يؤول إلى أنه لم مضى من خلقه إلى حين السؤال كذا ولم يمض أكثر؟ فالجواب أنه سيمضي أكثر وأنك الذي قدّمت السؤال؛ فافهم؛ فإنه الحق الذي لا مرية فيه. صح.

الفصل الثاني

في بيان أن حركات الأفلاك إراديةٌ وأنَّ كلَّ حركة إرادية لا يكفي فيها العقل الصرف، بل لابدَّ من أن يكون مبدؤها القريب نفساً جسميةً؛ وأنَّ المحرَّك البعيد للأفلاك هو العقل المحض؛ وأنَّه لابدَّ لحركاتها و كلَّ حركة إرادية من شوق؛ و مشوَّق الأفلاك ليس إلَّا التشبُّه بالمبدأ؛ فالمبدأ الأوَّل تعالى هو المحرَّك الأبعد لجلمة الأفلاك و هو المعشوق لكن مع ذلك لكلَّ منها معشوقٌ خاصٌّ أيضاً^١

قد علمت أنَّ الحركة الطبيعية لا تثبت للجسم إلَّا إذا عرضته حالة غير طبيعية؛ فإنَّ الطبيعة نفسها لو اقتضت الحركة لزم أن لا تتبدَّل النسب التي في الحركات، بل يثبت، كما أنَّ الطبيعة ثابتة؛ إذ لا يجوز ثبات العلَّة مع تجدُّد المعلول؛ فلا بدَّ من حالة غير طبيعية تكون هي سببُ تجدُّد الحركة كسخونة الماء بالنار و ذبول البدن بالمرض و خروج الحجر إلى حيِّز الهواء؛ و بهذا يظهر أنَّ الحركة المستديرة لا تكون طبيعيةً وإلَّا لكانت خروجاً عن حالة غير طبيعية إلى حالة طبيعية؛ و حينئذٍ فيجب أن يسكن إذا وصل إلى الحالة الطبيعية وإلَّا لكان المطلوب بالطبع مهروباً عنه بالطبع مع أنَّ المتحرَّك بالحركة المستديرة يترك كلَّ نقطة قصدها و يقصد كلَّ ما تركها؛ فلا تكون حركته طبيعية. نعم! قد تُقال طبيعية على أحد الوجهين^٢:

الأوَّل: أن لا يكون عن سببٍ غريبٍ عن المتحرَّك؛ فهذا السبب كأنَّه طبيعية. والثاني: أن كلَّ قوَّةٍ فائتة تحرك بتوسط ميلٍ يُحسَّ به عند السكون قسراً؛ فهو غير الحركة و غير القوَّة المحرَّكة؛ فإنَّها باقية بعد تمام الحركة و لا يبقى الميل؛ و الحركة المستديرة الفلكية تحدث بميلٍ بعد ميلٍ؛ و يمكن أن يُقال لذلك الميل طبيعة؛ فإنَّه ليس بنفسٍ و لا له إرادة و لا يمكنه أن لا يحرك أو يحرك إلى غير جهةٍ محدودة و لا هو مضادٌّ لطبيعة الجسم. وإذا ثبت أنَّ حركة الفلك ليست طبيعيةً و قدبان أنَّها لا تكون قسريةً؛ فبقي أن تكون إرادية. ثم إنَّ المبدأ القريب لها لا يجوز أن يكون تعقلاً صرفاً؛ فإنَّك قد عرفت أنَّ الحركة متجدِّدة

١. F: في أن المحرك القريب للسماويات لا طبيعة ولا عقل، بل نفس؛ و المبدأ الأبعد عقل.

٢. S: وجهين.

النسب و أنَّ المتجدّد من حيث إنّه متجدّد لا يكون معلولاً للثابت من حيث هو ثابت، بل لابدّ من انضمام تبدّل الأحوال إليه، كما ينضمّ إلى الطبيعة تجدد القرب و البعد من النهاية؛ فإذا كانت إرادية لم يكن بدّ من أن ينضمّ إلى الإرادة الكلية إرادات جزئية متجدّدة؛ فإنّ الإرادة الكلية نسبتها إلى كلّ شطرٍ من الحركة على السواء؛ فلا يميّز شطرٌ منها عن شطرٍ؛ وإن كان المقتضي شرطاً واحداً منها لابدّ من أن لا يزول إلى شطرٍ آخر و لا يجوز أن يكون علّة الشطر الثاني الشطر الذي قبله أو بعده؛ فإنّ المعدوم و إن كان صالحاً لأن يكون علّة للمعدوم إلّا أنّه لا يصلح لعلّة الموجود و إن كان تجدد هذه الحركة لا للإرادات الجزئية، بل لأُمورٍ أخرى متجدّدة؛ فلا يخلو إمّا أن يكون تجددُها منسوباً إلى الطبيعة؛ و هذا لا يمكن؛ لأنّها ثابتة أو إلى إراداتٍ جزئية؛ فيثبت المطلوب.

لا يقال: إنّ 718/ العقل إذا لم يكن عقلاً بالفعل من كلّ وجهٍ جاز أن ينتقل من معقول إلى معقول و قد مرّ أنّ العقل الصرف يجوز أن يتصوّر الأشخاص المندرجة في النوع مكتنفةً بها العوارض الكلية؛ فيجوز أن يتصوّر جزئيات الحركة على هذا الوجه بأن يتصوّر حركة من مبدأ موصوف بصفاتٍ كذا و كذا منحصرة في الشخص إلى منتهى كذلك ثمّ حركة أخرى من مبدأ آخر كذلك إلى منتهى آخر كذلك و هكذا إلى أن تتمّ الدائرة من غير استنادٍ إلى إدراكات جزئية.

لأنّا نقول: فهذا التأثير يكون صادراً عن الإرادة الكلية و إن كانت متجدّدة و الإرادة الكلية كيف كانت إمّا تُقاس إلى الطبيعة المشتركة؛ و أمّا خصوصيات الحركات فنسبتها إلى كلّ إرادةٍ كليةٍ كلانسبتها إليها و كنسبة الحركات الأخرى. مثلاً ليس نسبة الحركة من «ا» إلى «ب» إلى الإرادة أولى من نسبة الحركة من «ب» إلى «ج» إليه؛ فإنّ «ا» و «ب» و «ج» متّفقة في النوع لا اختلاف بينها إلّا بالشخص؛ و إذا كان كذلك فلا تصلح الإرادة الكلية لأن يكون مبدءاً لشيءٍ من تلك الحركات الجزئية؛ فإنّ كلّاً منها بعد بالإمكان بالنسبة إلى مبدئها؛ و قد عرفت أنّ الشيء ما لم يجب عن معلوله لم يوجد.

و أيضاً؛ لا يمكن أن يكون هناك إرادة و تصوّر ثمّ إرادة و تصوّر يختلفان في أمرٍ متّفق الحقيقة من غير استنادٍ إلى أمرٍ شخصي؛ و لا يمكن أن يكون العقل بحيث يدرك جملة الحركة و أجزاء الانتقال في الدائرة معاً إلّا بمشاركةٍ من التخيل و الحس؛ فإنّ العقل الصرف لا يكون معقوله إلّا حاضراً عنده أبداً لا يزول عنه.

فثبت أن المبدأ القريب لحركة الفلك ليس إلا النفس المتجددة التصور والإرادة التي لها إدراكات للمتغيرات وإادات لها وهي كمال للفلك وصورته له لا مجرد محض وإلا كان عقلاً صرفاً وهي كالنفس الحيوانية التي لنا إلا أنها تعقل تعقلاً مشوباً بمادة وأوهامها أو ما يشبه الأوهام وتخيلاتهما أو ما يشبه التخيل الحقيقية صادقة؛ وهذه الحركة لما كانت غير متناهية احتاجت إلى قوة غير متناهية مجردة لا تتحرك ولو بالعرض؛ وهذا هو المحرك البعيد وهو محرك المحرك وهو الغاية للحركة والغرض الذي إليه تنحو الحركة؛ فإنه الثابت الذي لا يتغير. واعلم أن كل حركة غير قسرية فهي إلى أمرٍ ما مشوق حتى الطبيعية؛ فإن الطبيعة تشاق إلى أمرٍ طبيعي هو كمال ذاتي للجسم في صورته أو أينه أو وضعه؛ وشوق الإرادة إلى أمرٍ حسّي كاللذة التي تطلبها الشهوة أو وهمي خيالي كالعلة المطلوبة للغضب أو ظني مطلوب للظن أو خير حقيقي ويطلبه العقل؛ وهذا يُسمى اختياراً.

وشيء من هذه سوى الأخير لا يتصور في الأفلاك:

أما اللذة والغلبة فلائهما لا يكونان إلا في ما يتغير؛ فيعرض له لذة أو اغتمام مع أن كل حركة إلهما فهي متناهية؛ وأما المظنون فإنه لا يبقى في الأكثر مظنوناً سرمدياً؛ فلا بد وأن يكون مطلوبها خيراً حقيقياً؛ فنقول: لا يخلو إما أن يكون هذا الخير من كمالاتها التي تنال الحركة أو لا، بل أمراً مبانئاً لها؛ والأول محال وإلا لانقطعت الحركة بالنيل. على أنه لا يجوز البتة أن يتحرك ليفعل فعلاً يكتسب به كمالاً، كما أننا نجود لنمدح أو نكرر الأفعال لتحصل لنا ملكة؛ فإن المفعول مع كمالاته مجعول الفاعل وهو خسيس بالنسبة إليه فكيف يعود مكماً له. نعم! قد يكون مهياً للآلة أو المادة ليوجد كماله عن سببٍ آخر؛ وأما المدح الذي نطلبه فليس خيراً حقيقياً، بل مظنون والملكة لا تحصل من الفعل، بل الفعل مانع لصدّها ومهياً لها المادة؛ وأما حصولها فمن الجوهر المكمل لنفوسنا من العقل فقال أو غيره، كما أن الحرارة المعتدلة 719/ مهية للمادة لأن تفيض عليها من المبدأ القياض قوى نفسانية؛ فتعين أن يكون المطلوب خيراً حقيقياً قائماً بذاته لا ينال؛ فيقصد بالحركة التشبه به بمقدار الإمكان، لتبقى أبداً على أكمل ما يمكن أن يكون؛ فالذي له أن يتشبه به في أول الأمر تشبه به ساكناً والذي ليس له أن يتشبه به في أول الأمر لم يكن بدّ له من أن يتحرك.

فقدبان أن محرّك الفلك يحركه بقوة غير متناهية وقوة نفسه الجسمانية متناهية إلا أنها لما كانت تعقل الأول تعالى فيسنع عليها من نوره و فيضه بلانهاية صارت كأنها قوة غير متناهية؛ وجرمه في الكمال الأقصى لا قوة له إلا وضعه وأينه و ما يتبع ذلك؛ إذ ليس وضع له أولى من وضع و لا أين من أين؛ ولما لم يمكن له أن يحفظ كماله الأكمل بالعدد حفظه بالنوع بالحركة؛ فمبدأ حركته الشوق إلى التشبه به تعالى في البقاء على الكمال الأكمل على قدر الإمكان؛ و مبدأ الشوق هو ما يعقله منه؛ و كما أن الشيء يشاق إلى أن يكون له أين كذا فلا عجب في أن يشاق إلى أن يكون له وضع كذا لاسيما و كان يتبع ذلك من الأحوال و الأمور الفائضة ما يتشبه فيه بالأول تعالى من حيث إفاضته الخيرات؛ فيكون المقصود بالذات بالحركة إنما هو التشبه لا تلك الأمور.

و نقول أيضاً: إن الشوق إلى التشبه بالمبدأ من حيث هو بالفعل تصدر عنه الحركة الفلكية صدور الشيء عن التصور ولكن لا لأن الحركة هي المقصودة، بل إنما يقصد بالعرض بواسطة أن المقصود بالذات - أعني البقاء على الكمال الأكمل - لا يمكن إلا بها، كما أننا إذا قصدنا خيلاً لنا؛ فتحركنا إليه كان قطعنا المسافة و وصلنا كل حدٍ محدّد مقصوداً بالعرض و كذا انبعثات إرادات جزئية إنما هي تابعة لتلك الإرادة الكلية؛ فهذه الحركة كأنها عبادة فلكية أو ملكية و أنت تعلم أنه لا يشترط أن تكون الحركة الإرادية مقصودة أولية، بل القوة الشوقية إذا اشتاقت إلى أمرٍ سنح منها تأثير؛ فيحرك الأعضاء على نحو يصل إلى الغرض أو إلى مقارب له؛ فهكذا الأفلاك إذا التذت قواها بإدراك المبدأ الأول شغلت عن كل شيء و كل جهة لكنه ينبعث من هذا العشق و الالتذاذ ما هو أدون مرتبة منه و هو الشوق إلى التشبه به بقدر الإمكان؛ هذا.

و أنت إذا أحطت خبراً بما قد أفرغنا في صماخيك علمت أنه لا تناقض بين قول المعلم الأول [من] «أن الفلك يتحرك بطبعه» و قوله «يتحرك بالنفس» و قوله «يتحرك بقوة غير متناهية».

واعلم أن لجملة الأفلاك معشوقاً واحداً لا يجوز التكثر فيه و هو المبدأ الأول. ثم لكل فلك معشوق خاص هو محرّكه القريب بالنسبة إلى الأول؛ فأول المفارقات التي هي معشوقات خاصة ما للفلك الأول. أما فلك الثوابت على ما يراه من قبل بطليموس أو كرة أخرى

غير مكوكبة محيطة به على ما يراه هو و من بعده. ثم الذي للفلك الثاني على الاختلاف و هكذا تتعدد المبادئ بتعدد الأفلاك.

و قد صرح بهذا من تلامذة المعلم الأول من هو أقرب إليه سداداً و رشاداً؛ و القياس أيضاً يوجب هذا؛ فإن من المعلوم من صناعة المجسطي أن حركات الأفلاك مختلفة الجهات مختلفة في السرعة و البطؤ؛ و هذا لا يكون مع اتحاد المحرك.

الفصل الثالث

في تحقيق أن اختلاف حركات الأفلاك ليس للعناية بالسافل كما و هم، بل لأن لكل معشوقاً خاصاً كما للجملة معشوق واحد؛ و بيان أن هذا المعشوق الخاص لا يجوز أن يكون جسماً كما و هم^١

إعلم أن قوماً لما سمعوا قولَ فاضل المتقدمين /720/ [من] «أن اختلاف حركات الأفلاك يشبه أن يكون للعناية بالأمور الكائنة الفاسدة» و سمعوه أيضاً يقول: «إن حركات السماويات لا يجوز أن يكون لغيرها» أرادوا أن يوفقوا بين هذين القولين؛ فقالوا: إن نفس الحركة للتشبه بالخير المحض و التشوق إليه؛ فهي لكمال أنفسها؛ و اختلاف حركاتها لاختلاف آثارها في عالم الكون و الفساد على وجه ينتظم به بقاء الأنواع؛ و مثلوا لذلك برجلٍ خبيرٍ يتحرك لقضاء و طرٍ له؛ فيعرض له طريقان؛ إحداهما بحيث إن سلكها وصل نفعه إلى غيره و الأخرى ليست كذلك؛ فإنه يسلك الطريق الأولى؛ فمطلق حركته لقضاء و طره؛ و أمّا حركته بالسلوك في هذا المسلك فلا تنفع غيره به؛ فكذا مطلق حركات الأفلاك لتحصيل كمالات أنفسها؛ و أمّا الحركة إلى هذه الجهة و على هذه السرعة و البطؤ فللعناية بهذا العالم.

و نحن نقول: إن العلة التي ذكرت لامتناع أن يكون حركتها لأجل السافل يدل على امتناع أن يكون حركتها إلى جهةٍ ما و بسرعةٍ ما و بطيءٍ ما لأجله، بل على امتناع أن يكون فعلٌ ما من الأفعال له؛ فإن العلة هي إنما تفعل لأجله يكون أكمل و أتم وجوداً من الفاعل؛ فإن الفاعل

١. F: في كيفية صدور الأفعال من المبادئ العالية ليعلم من ذلك ما يجب أن يعلم من المحركات المفارقة المعقولة بذاتها المعشوقة.

يستكمل به و المعلوم أحسن من العلة؛ فلا يجوز أن تفعل العلة شيئاً لأجل المعلوم و تستفيد منه الكمال مع أنها أشرف منه إلا أن لا يكون للفاعل قصدٌ حقيقيٌّ، بل مظنون كاذب؛ و أما الطبيب فلا يعطي الصحة، بل يهيئ المادة و الآلات لأن تفيض عليها من المبدأ الفَيَّاض الصحة.

فإن صحت هذه العلة بطل قول هؤلاء و إن بطل جاز أن يقال: إن الحركة و السكون بالنسبة إلى السماويات على السواء إلا أن الحركة يوجب انتفاع الغير به و لا يضّر بها؛ فلذا تحرّكت لا للتشبه بالمبدأ.

و لنفصل هذا تفصيلاً؛ فنقول: إن كلَّ قصدٍ لا بدّ له من مقصودٍ؛ و القصد العقلي لا بدّ و أن يكون المقصود به أولى بالقاصد من عدمه و إلا كان قصده هذراً و كلّ ما هو أولى بالشيء يفيد كمالاً إما حقيقياً كالربح و السلامة و رضاء الله تعالى و السعادة و غير ذلك أو ظنيّاً كاستحقاق المدح و ظهور القدرة و بقاء الذكر؛ فكلّ قصدٍ يفيد كمالاً للقاصد حتّى العتب - كما عرفت - و من البين أن المعلوم المستكمل بالعلة لا يفيد العلة كمالاً البتّة؛ فإن ظنّ ذلك في مواضع فالظنّ كاذبٌ و المظنون محرّفٌ؛ و ما في العالم السفلى معلول للأفلاك فكيف يفيدها كمالاً؟! فكيف تقصده الأفلاك بفعلها؟!!

فإن قيل: إن الخيرية توجب أن تفعل لأجله.

قلنا: إن الخير يفيد الخير لا عن قصدٍ و طلبٍ و إلا لكان طالباً لما وجوده أولى به من عدمه؛ فيلزم أن يكون ناقصاً حين كان هذا معدوماً، بل يلزم أن يكون ما فرض معلول الخيرية علة لها؛ فإنّه لا يخلو إما أن يكون وجود الخيرية لا يحتاج إلى وجود هذا المقصود أو يحتاج؛ و الأول يوجب أن يكون قصده و لا قصده بالنسبة إلى الخيرية واحداً؛ فكيف يكون مقتضى الخيرية قصده؟! و الثاني هو اللازم.

فإن قيل: بل للتشبه بالمبدأ في تعدي الخيرية.

قلنا: التشبه إنما يكون إذا لم تكن إفادة المفاد بقصدٍ أولى، بل كان تابعاً و مقصوداً ثانياً؛ فإنّ تعدي خيرية المبدأ هكذا.

فإن قيل: إنّ المقصود بالذات و أولاً شيء آخر و هذا مقصود ثانياً على جهة الاستتباع.

قلنا: ثبت أنّ المقصود بالحركة إلى الجهة ليس هو أن يفيض عنه شيء، بل شيء آخر هو

كمال لذاته مستتب لهذا؛ وهذا جائز في نفس /721/ الحركة أيضاً؛ فإنه لا يكون المنظور إلا الأعلى دون الأسفل؛ ولو جاز أن يكون هذا المقصود ثانياً أيضاً منظوراً إليه لا مستتباً محضاً لجاز ذلك في الحركة أيضاً.

فقد ثبت أنه لو قصدت ما يفيض عنها لم يكن ذلك تشبهاً بالمبدأ ولا تحصيل كمال لأنفسها. فإن قيل: أليست حركات الأفلاك أفعلاً لها وهي تستكمل بها؟! فإذا جاز الاستكمال بهذا الفعل فلم لا يجوز الاستكمال بساير الأفعال؟ قلنا: لا بل هي نفس بقاء الكمال؛ فإن الكمال لما لم يمكن أن يبقى بشخصه استبقته بنوعه؛ هذا.

ل يقال: إن صح ما ذكرته بطل العناية بالكائنات والتدبير المحكم الذي فيها. لأننا سنبين كيفية عناية المبدأ بها وكيفية عناية كل علّة بمعلولها.

فقد علم بما أوضحناه أنه لا يجوز استكمال شيء من العلل بمعلولها إلا بالعرض وأنها لا تفعل فعلاً لأجل المعلول، كما أن الماء يبرد بذاته لحفظ نوعه ثم يتبع ذلك تبريده غيره؛ والنار تسخن بذاتها لحفظ نوعها ثم يتبع ذلك تسخين غيرها؛ وهكذا إلا أن ههنا شعوراً بالمعلولات وكيفية وقوعها ونظامها وليس في هذه.

فقد بقي ما قلناه في متلوه هذا الفصل من أن مطلق الحركة للتشبه بالمبدأ الأول واختلاف الحركات لاختصاص كل بمعشوق يخالف معشوق الآخر واقتضاء التشبه بكل حركة غير ما يقتضيه التشبه بالآخر؛ ولا يجب علينا أن نعرف سبب اقتضاء كل تشبه حركة خاصة على وجه خاص دون ساير الوجوه؛ هذا.

إلا أنه قد توهم بعض المتفلسفة الإسلاميين أنه يجوز أن يكون التشبه به الخاص جسماً أشرف من التشبه وأعلى وأقدم وأفضل؛ فعلى أن نبطل هذا الاحتمال فنقول: لو كان كذلك لزم أن توافق حركة كل فلك حركة الفلك الذي تشبه به جهةً ويلزم منه اتفاق حركات الأفلاك كلها.

ولا يمكن أن يقال: إن الاختلاف لأن طبيعة هذا الجسم تقتضي الحركة من هذه الجهة مثلاً من «ا» إلى «ب» لا من «ب» إلى «ا»؛ فإن الجسمية بما هي جسمية متساوية النسبة إلى كل جهة

و طبيعة الجسم بما هي طبيعته إنما تقتضي أيناً معيناً لا وضعاً وإلا لكان الخروج من ذلك الوضع قسرياً؛ فيلزم القسر في الأفلاك.

ولا يمكن أيضاً أن يكون ذلك لاقتضاء طبيعة النفس إلا لاختلاف الغرض؛ فإن الإرادة تابعة للغرض ولا عكس؛ ولما لم يكن من جهة إلا اختلاف الغرض؛ فإذا كان الغرض التشبّه بالجسم المتحرك لزم أن لا يخالفه في جهة الحركة وكذا إن كان التشبّه بمحركه؛ فإن هذا الاختلاف في الغرض لا يوجب إلا الاتفاق في الجهة.

فقدبان من هذه الجملة أن مقصود الأفلاك بحركاتها المخصوصة ليس إلا شيئاً مبائناً غير جسماني، بل جوهرًا عقلياً مفارقاً يخصّه واختلافها لاختلاف هذا المعشوق بالنسبة إليها؛ وأما محرك الكل فهو واحد هو مبدأ الكل؛ فلكل فلك [١]. نفس لها بنفسها العقل وبواسطة الجسم تخيلات وإرادات جزئية موجبة لحركات جزئية و [٢]. عقل هو بالنسبة إلى النفس نسبة العقل الفعّال إلى نفوسنا؛ فعدد العقول بعدد الحركات؛ فإن كانت الأفلاك ذوات الكواكب مبدأ حركتها من الكوكب لم يحتج إلى عقل للكوكب و آخر للكرات التي فيه؛ فيكون عدد العقول عشرة؛ وإن كان لكل من حركتي الكوكب والكرات حكم ليس للأخرى كانت عددها أكثر من ذلك.^١

الفصل الرابع

في إثبات أن المعلول الأول للواجب تعالى هو العقل المحض؛

و إثبات أن فوق كل فلك عقلاً؛ وأن تحت العقول /722/

التسعة عقلاً آخر منه يصدر عقولنا^٢

قد علمت أن واجب الوجود مبدأ لكل ما عداه؛ فاعلم أنه لا مبدأ له بوجه لا على أن يكون منه أو فيه أو عنه أو له؛ ولذلك لا يجوز أن يكون فعله لأجل شيء كأفعالنا؛ وهذا قد تبين في غيره من المبادئ؛ ففيه أظهر؛ ويخصّه بيان آخر وهو:

١. هامش D: قال محمد بن الحسن، مؤلف هذا الكتاب سمعت ما ينتهك على بطلان ما زعموه من أن فعل العالي للسافل

يقتضي استكمالاً به؛ فتنبه. صح.

٢. F: في ترتيب وجود العقل والنفوس السماوية والأجرام العلوية عن المبدأ الأول.

أنه لو كان قاصداً لأفعاله لزم التكثر في ذاته تعالى؛ فإنه يلزم أن يكون فيه شيء بسببه يقصد وهو علمه بوجوب القصد أو استحبابه أو خيريته الموجبة لذلك وقصد^١ فائدة يفيدها القصد له؛ [وهذا محال].

ولا تنوهم من انتفاء القصد أن تكون أفعاله طبيعية له لا بمعرفة منه ولا رضى! كيف وهو عقل محض يعقل ذاته وأنه مبدأ للكل وأن كماله بحيث يفيض عنه الكل وليس في ذاته ما يمنع ذلك أو يكره؛ وكل من هو كذلك فهو راض بما يفيض عنه؛ فهو تعالى يعقل نظام الخير وأنه كيف ينبغي أن يكون عقلاً بالفعل أبداً لا خارجاً من القوة إلى الفعل وعقلاً واحداً لا انتقال فيه؛ ويلزم تعقله هذا وجود معقوله؛ فإنك قد عرفت أن الحقيقة المعقولة عنده هي علمه وقدرته وإرادته؛ فوجود ما يوجد عنه إنما هو على سبيل اللزوم والتبع لوجوده وتعقله؛ وإذا كان كذا وقد تبين أن الواجب تعالى واجب من جميع الوجوه، واحد من جميع الوجوه، كان أول معلولاته تعالى واحداً بالعدد بسيطاً لا جزء له؛ فإن جهة صدور شيء مغائر لجهة صدور الآخر؛ فلو صدر عنه تعالى شيان من جهتين: [١]. فإن كانت الجهتان ذاتيتين له لزم التكثر في ذاته تعالى [٢]. وإن كانتا لازمتين نقلنا الكلام في لزومهما إلى أن يلزم التكثر في ذاته تعالى وقدها فسادها.

فالمعلول الأول له تعالى لا يكون جسماً ولا من الصور التي هي كمالات لموادها، بل لابد من أن يكون عقلاً محضاً؛ فهو العقل الأول؛ ويشبه أن يكون هو المحرك البعيد للفلك الأعلى. ولا يمكن أن يقال: «إنه يجوز أن يكون المعلول الأول صورة مادية تلزم عنها مادتها»؛ لأنه يلزم حينئذ أن يكون وجوداً ماسواهما من الأشياء بتوسط المادة؛ فتكون المادة فاعلة وقدها أنها لا تكون إلا قابلة؛ فلو فرضت مادة فاعلة لم تكن مادة إلا باشتراك الاسم؛ فلا تكون الصورة صورة إلا باشتراك الاسم.

ولا مجال لأن يقال: «إن صدور الأشياء الأخرى ليس بتوسط المادة، بل الصورة تصدر عنها المادة من جهة وصورة شيء آخر من جهة أخرى بلا توسط المادة». إذ لو كان كذلك كانت الصورة مستغنية الذات عن الهيولى وليس كذلك؛ فإنها وإن كانت شريكة لعلة الهيولى إلا أن الهيولى أيضاً مدخلة في وجودها؛ فإن بها تخصصها وتعيينها؛ فكل منهما حاجة إلى الأخرى

من جهة؛ و لو لم يكن كذلك لم يجز تعلُّق الصورة بالمادة؛ وإذا لم يكن صورةً فبالطريق الأولى لا يكون مادة؛ فلا بدّ و أن يكون المعلول الأوّل صورةً غنيّةً عن المادة من كلّ وجهٍ و هي العقل المحض.

ثم إنك تعلم أنّ هنا عقولاً و نفوساً مفارقة؛ فلا بدّ من مبدأ تستند هذه إليه؛ و لا يمكن استناد المفارق إلى غير المفارق؛ فلا بدّ و أن يكون المعلول الأوّل مفارقاً.

ثم إنك تعلم أنّ هنا أجساماً ممكنةً في أنفسها لا يجب وجودها إلّا بالمعلول و لا يجوز صدورها عن الواجب بلا واسطة؛ لما عرفت؛ فلا بدّ من أن يكون بالواسطة؛ و لا يجوز أن تكون الواسطة واحدةً من جميع الجهات إلّا لم يصلح لأن يكون مصدراً لكثرة، بل لا بدّ [من] أن تكون فيها كثرةٌ و لا تجوز الكثرة في المعلول الأوّل و غيره من العقول المفارقة إلّا على هذا الوجه؛ إذ بذاته ممكنٌ و بالأوّل واجبٌ؛ و هو عاقلٌ للأوّل. 1723/

و هذه الكثرة ليست له عن الأوّل تعالى، بل الأوّل منها لازمٌ لذاته و الثانيان لازمان لوجوده؛ و ليس شيءٌ منها داخلاً فيه؛ فلا محذور؛ و لولا هذه الكثرة لم يوجد الأجسام.

و قد بان أنّافاً أنّ العقول كثيرةٌ و لا بدّ من أن تتربّط بالعلية لعدم جواز أن يكون الكلّ معلولاً لذات الواجب تعالى؛ و قد علمت أنّ تحت كلّ عقلٍ فلكاً و الفلك مركّبٌ من مادةٍ و صورةٍ؛ فكلّ عقلٍ - سوى العاشر - له ثلاثة معلولات لثلاث جهات؛ و لا بدّ من أن يكون المعلول الأفضل تابعاً للجهة الفضلي.

فنقول: إنّ العقل الأوّل يصدر عنه [١]. من جهةٍ أنّه يعقل الواجب العقل الثاني و [٢]. من حيث أنّه يعقل ذاته الواجبة صورةً الفلك الأوّل التي هي كماله و نفسه و [٣]. من حيث إمكانه المندرج تحت تعقله ذاته مادّةً المشاركةً للقوّة و الإمكان و هكذا إلى العاشر؛ و لا يلزم الذهاب لا إلى نهاية؛ إذ لا يلزم من وجود الجهات الثلاث وجود ثلاثة معلولات أحدها مفارق؛ و ليست العقول متّفقة النوع ليلزم عن كلّ ما يلزم عن الآخر، بل نقول: إنّ الأفلاك كثيرةٌ و لا يجوز صدور جميعها عن المعلول الأوّل؛ و لا يجوز أن يصدر فلكٌ عن فلكٍ؛ فتعيّن أن تكون هناك عقولٌ متعدّدةٌ تصدر عنها الأفلاك؛ و أمّا أنّ الفلك لا يصدر عن الفلك فلاّنّ الفاعل إمّا أن يكون جرمٌ الفلك و هو محالٌ لما عرفت أو نفسه و قد عرفت أنّ نفس الفلك ليست مفارقةً، بل صورته و كماله؛ و كلّ صورةٍ [١]. فإمّا أن يكون قوامها بالمادة فلا يفعل البتّة إلّا بواسطتها، كما أنّ النار

لاتسخن إلا ما لاقته والشمس لا تضيء إلا ما قابلته و [٢]. إما أن لا يكون قوامها بها ولكن إنما جعلت متصلة بها؛ لأن فعلها بها؛ وهذه هي الأنفس؛ فهي أيضاً لا تفعل إلا بواسطة موادها؛ فلو أوجد نفس فلک جسماً فلكياً لزم أن يتوسط جرم الفلك في إيجاد صورة فلكية؛ والجسم لا يصلح لأن يتوسط بين نفس ونفس؛ ولو لم يتوسط في وجود نفس فلكية لم يكن الموجود فلکاً؛ ولو فرض النفس فاعلة من غير توسط الجرم لم يكن نفساً، بل كان عقلاً كما نقوله. فقد ثبت أن لكل فلک مبدءاً عقلياً محضاً وأن الكل مشتركة في مبدء واحد هو المبدء الأول. ثم نقول: إننا لانشك في أن لنا نفوساً مفارقةً وقد تبين وجودها في الطبيعيات ولا شك [في] أنها لاتصدر عن العلة الأولى؛ فلا بد من أن تكون صادرة عن معلول له تعالى؛ ولا يجوز أن يكون ذلك المعلول دونها؛ فإن الموجد لابد وأن يكون فوق الموجد؛ فالمعلول الأول له تعالى لابد من أن يكون مفارقاً.

ثم لا يجوز أن تصدر هذه العقول التي لنا عنه؛ فإنها كثيرة تحت نوع واحد؛ وقد علمت أنه لابد من أن تكون في العلة كثرة لتصدر عنه كثرة؛ فلو كانت في المعلول الأول كثرة بقدرها لم يخل إما أن تكون مختلفة الأنواع أو متفتتها. فعلى الأول يلزم أن يكون الصادر عنها أشياء مختلفة بالنوع والثاني متمتع؛ إذ لا يختلف أشخاص نوع واحد إلا إذا كان هناك اختلاف مادة و لا اختلاف مادة هنا؛ وهكذا في العقول التي للأفلاك؛ فلا بد من أن تنتهي إلى عقل يكون مع الأسطقسات القابلة للكون والفساد المتكثرة عدداً ونوعاً معاً؛ فيصدر عنه الكثير بالنوع المتفق بالعدد بواسطة كثرة القوابل.

الفصل الخامس

في كيفية تكون الأسطقسات الأربعة بعد استتمام ١724 السماويات
و رد قول من قال إنها كانت جسماً واحداً اختلفت أجزاؤه بالقرب
من الحركة والبعد عنها؛ فأوجب ذلك اختلافها بالطبائع^١

إعلم أنه لما كانت الأسطقسات كائنة فاسدة وجب أن تكون مبادئها القريبة أشياء تقبل التغير
والحركة لا عقلاً محضاً، كما هو بين لك ممّا سلف.

ولهذه الأجسام مادة متفكة و صور شتى؛ فيجب أن يكون الاختلاف في الأفلاك معيناً في ما هو مختلف فيها؛ والاتفاق فيها معيناً في المتفق فيها؛ واتفاق الأفلاك في اقتضاء الحركة المستديرة.

ثم لاشك [في] أن الأشياء الكثيرة في النوع والجنس لا تكون علّة لذات تكون واحدة بذاتها إلا إذا اشتركت في أمر واحد؛ وذلك الأمر هو العقل الأخير؛ فهو بمشاركة الحركات السماوية يوجد ما يكون فيه رسم صور العناصر بالانفصال، كما أن رسمها فيه و في العقول بالفعل و هو المادة.

ثم إن هذا العقل يخص المادة بتأثير تأثير بمشاركة الأجسام السماوية إما بلا واسطة عنصر أو بواسطته؛ فيستعد كل صورة؛ فيفيض عنه ما استعدت له من الصور؛ ولولا مشاركة الأجسام السماوية والاستعدادات الخاصة لم يصح الاختصاص بصورة دون صورة وإن كان المؤثر مختلف؛ فإن نسبة المؤثر إلى جميع المواد نسبة واحدة؛ فلا يختص موجه بمادة دون مادة إلا إذا اختلفت حال المادة و هو المراد بـ«الاستعداد» والاستعداد للشيء هو المناسبة الكاملة لذلك الشيء؛ مثلاً إذا تسخن الماء سخونة مفرطة استعد للصورة النارية؛ فصار حقاً له أن يفيض عليه صورتها و يبطل عنه صورة الماء.

ثم لا ريب في أن المادة متقومة بالصورة؛ إذ لا تبقى بدون صورة؛ و من حيث إنها تبقى و تتبدل عليها الصور يعلم أنه لا تكفي في تقويمها الصورة؛ فلا الصورة كافية و لا المبادئ؛ بل:

- كما أن الحركة المستديرة المتفكة في الأفلاك تستند إلى طبيعة مشتركة تقومها طبائع خاصة، كذلك في هذه المادة طبيعة مشتركة متقومة بطبائع خاصة.

- و كما أن الحركة هناك أخس الأحوال فالمادة هنا أخس الذوات.

- و كما أن الحركة تابعة لما هو بالقوة فالمادة موافقة لما هو بالقوة.

- و كما أن الطبائع الخاصة والمشاركة هناك مبادئ أو معيّنات للطبائع الخاصة والمشاركة ههنا؛ فما يلزم تلك الطبائع من النسب المختلفة المتبدلة بسبب الحركة مبدأ لتغير الأحوال هنا و امتزاج النسب سبب لامتزاج هذه الأحوال؛ و للأجسام السماوية تأثير في هذه الأجسام و لأنفسها في أنفسها.

و منه يظهر أنّ الطبيعة المدبّرة لها كالكمال و الصورة حادثة عن النفوس السماوية.
ثم إنّ جماعةً توهّموا «أنّ الأفلاك إذا استدارت فلا بدّ من أن تدور على شيء؛ فيحاكّه و المحاكّة توجب الحرارة؛ فما يحاكّه الفلك يصير ناراً و ما هو أبعد الأشياء عنه يكون بارداً كثيراً
ثم ما يلي النار يكون حارّاً دون حرارتها و ما يلي الأرض كثيراً دون كثافتها و يكونان كلاهما
رطبّين لتوسطهما».

و هذا قول لا دليل عليه، بل لا سداد له. لمّ لا يجوز أن يكون اختلافاً لصدورها عن أربع
كرّات أو أربع جمل من الكرات أو كرة واحدة يوجب الاختلاف لأسباب لا نعرفها.
ثمّ إنّهم يجعلون لهذه الأجسام وجوداً قبل صورها النوعية؛ و قد عرفت أنّ ذا لا يجوز و أنّه
ليست الصورة المقيمة هي الأبعاد. يظهر ذلك من التخلخل و التكاثف. نعم! يجوز أن يكون إذا
تمّت طبائع العناصر استحققت طبائعها /725/ بهذه الأمكنة؛ فإنّ مجاورة الحركة تستحفظ
الحرارة و السكون يستحفظ البرد. ثمّ لو اتّفقت هذه الأجسام في الطبيعة فلمّ اختلفت أماكنها؟!
و أمّا نحن فنقول: إنّ اختلافها لا اختلاف طبائعها خفّة و ثقلاً؛ و أمّا اختلاف أجزائها في
القرب و البعد من المحيط أو المركز فللوضع السابق على حدوث الصور؛ فإنّها كائنة فاسدة
يوارد عليها الفساد و الكون مرّاتٍ غير متناهية؛ فكلّ وضع سابق على كلّ صورة معدّ للوضع
المقارن لها.

الفصل السادس

في عناية الواجب تعالى و كيفية دخول الشرّ في القضاء الإلهي
قد علمت أنّه لا غرض و لا قصد للعلل العالية إلى معلولاتها؛ و أنت تعلم أيضاً أنّه لا سبيل
إلى أن يقال: «إنّ وقوع ما يقع في السماويات و العنصريات من الآثار العجيبة إنّما هو بالاتّفاق»
بل إنّما يقع بالعناية؛ و العناية أن يكون الأوّل تعالى عالماً لذاته بما عليه الوجود من نظام الخير و
علّة للخير و الكمال و راضياً بذلك؛ فهو تعالى يعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ الأكمل؛ فيفيض
عنه كما يعقله.

واعلم أنّ الشرّ:

[١]. قد يقال على «النقص» الذي هو عدم الكمال كالجهل و الضعف و التشويه [في الخلقة].

[٢]. و قد يقال على المعدم أو الحابس للكمال؛ وهذا إما مبائن عن المضروب كالسحاب الذي يظل الشمس عن الذي ينتفع بها أو موصل له كالحرارة الفاصلة لعضو؛ ففي الأول لا يكون مدرك العدم و مدرك السبب واحداً؛ فإن جهة إدراك عدم الانتفاع بشيء غير جهة إدراك إبطال السحابة؛ وفي الثاني يكون المدرك واحداً؛ فإنه من جهة ما يدرك فقدان الاتصال بقوة مودعة في العضو يدرك المؤذي الجار.

ثم إن الشر بذاته إنما هو العدم لا كله، بل عدم كمال شيء؛ إذ ليس له جهة لا يكون شراً، مثلاً لا يكون العمى إلا عدم العين؛ وهو لا يكون إلا شراً بخلاف الأمور الوجودية التي هي أسباب الأعدام؛ فإنها من جهة الأعدام ضرور و لها جهة منها غير ضرور؛ فكل شيء وجوده على الكمال الأقصى بحيث لا يكون فيه شيء بالقوة ليس فيه شر، بل هو خير محض؛ وإنما الشر في ما يكون فيه ما بالقوة؛ و ذا لا يكون إلا لأجل المادة؛ و الشر اللاحق للمادة؛ إما أن يلحقها لأمر يعرض لها في نفسها أو لأمر يطرؤ عليها بعد.

فالأول: كما يعرض للمادة في أول وجودها أسباب شر فيها بهيئة مانعة لاستعدادها للكمال، كما إذا فسدت النطفة؛ فلم تقبل كمال التخطيط و التشكيل؛ فتشوهت الخلقة و لم يحصل كمال المزاج و البنية.

و الثاني على قسمين:

[١]. إما مانع و حائل عن المكمل، كترامه سحب كثيرة و إظلال جبال شاهقة مانعة عن وصول تأثير الشمس إلى الزرع.

[٢]. أو مرهق للكمال، كإصابة برد مفرط للنبات حتى يفسد الكمال و ما يتبعه.

ثم إن الشر لا يكون إلا تحت فلك القمر؛ و أنت تعلم أن ما تحته طفيف بالنسبة إلى جملة العالم و مع ذلك لا يشمل كل وقت و لا كل شخص و لا يشمل أكثره إلا نوع واحد.

ثم إن الشر الذي هو العدم على قسمين:

أحدهما: ما يكون بحسب الأمر الواجب أو القريب من الوجوب؛

و الثاني: ما بحسب الأمر الممكن الذي لو وجد كان فضلاً لا يقتضيه طباع الذي هو فيه؛ و

هذا هو الذي قلنا «إنه في أكثر الأشخاص» وهذا كالجهل بالفلسفة والهندسة؛ فكان الشر في أشخاص الموجودات أقل قليل ومع ذلك فإنه تابع للحاجة إلى الخير؛ فإن هذه العناصر لابد من أن تكون متضادةً وإلا لم يحصل الفعل والانفعال؛ /726/ فلا تكون منها هذه الأنواع الشريفة.

ثم تضادها صار سبباً لهذه الشرور النادرة؛ ولو لم يفعل كذلك لكان الشر أكثر وأعم؛ فلذلك وجب صدورها كذلك والمبدأ لها عالم بخيريتها وشريتها وأن نظام الخير لا يمكن إلا بأن يكون على هذا الوجه الذي يستتبع شراً قليلاً.

فإن قيل: كان جائز أن يصدر عن المبدأ ما لا شر فيه أصلاً.

قلنا: ذلك جائز في مطلق الوجود وقد وجد عنه تعالى ما هو كذلك وهو عالم الأفلاك والعقول والنفوس؛ وأما في هذا التَّمَط من الوجود فلا يمكن إلا على هذا الوجه المستتبع للشر؛ فلا بد وأن يصدر أيضاً عنه؛ ولو كان استتباعه الشر مانعاً من صدوره عنه تعالى لزم أن يمنع صدور ذلك العالم المبرئ عن كل شر؛ فإنه مستتبع لهذا العالم المستتبع للشر، بل نقول بوجه آخر وسبيل آخر: إن الشر يقال للأفعال المذمومة والأخلاق التي هي مبادئها وللآلام والغموم وما يشبهها ولنقصان كل شيء عن كماله؛ والآلام والغموم إنما هي شرور؛ لأنها تتبع الأعدام؛ وكذلك الفعل المذموم إنما يكون شراً بالنسبة إلى فقد شيء عنه كالظلم بالنسبة إلى المظلوم من حيث فقد ماله أو عزه وإلى الظالم من حيث فقد ما يجب له في السياسة مثلاً؛ وكذلك الأخلاق إنما هي شرور لصدور الأفعال المذمومة عنها.

ثم إن كل فعل فهو بالنسبة إلى فاعله ليس بشر. إنما يكون شراً بالنسبة إلى القابل أو فاعل آخر، مثلاً الغلبة الصادرة عن القوة الغضبية ليست بالنسبة إليها إلا خيراً والعجز عنها يكون شراً وإن كانت بالنسبة إلى المغلوب وإلى النفس النطقية شراً؛ فإنها تبتني على عجزها عن منع هذه القوة؛ وأما الشر الذي يكون نقصاناً وقصوراً؛ لأن الفاعل لم يفعل لا لفعل فاعل؛ فلا يكون خيراً بوجه.

ثم إن الشرور التي تتصل بالخيرات لها سببان:

أحدهما: من جهة أن القابل قابل للصورة ولعدمها

و الآخر: من جهة أنّ الفاعل لما وجب أن تصدر عنه المادّيات و المادّة لا تكون مادّةً إلّا و تكون قابلةً للصورة و عدمها و للمقابلات و كان مستحيلًا أن يكون من الواجب أن تصدر عنه القوى الفعّالة و تصدر و لا يكون لها فعلٌ و إلّا لم تحصل الغاية التي خلقها لها؛ فيستحيل أن يخلق النار و هي لا تحرق؛ فهذا خيرٌ ربّما استتبع شرًّا ولكنّ الأمر الأكثرى و الدائم هو حصول الخير؛ أمّا الأكثرى فلأنّ أكثر الأشخاص سالمةٌ عن إحراق النار؛ و أمّا الدائم فلأنّ استحقاق كثيرٍ من الأنواع لا يكون إلّا بالنار؛ فإذا كان كذلك فهل كان يجوز أن تُترك هذه الخيرات الكثيرة و الدائمة كشرٍ قليلٍ نادرٍ؟ كلا! فإرادته تعالى للخيرات تكون أوليّةً و بالذات؛ و للشرور بالعرض؛ فالخير يكون مقضيًا بالذات و الشرّ يكون مقضيًا بالعرض.

و بطريقٍ آخر: إنّ الأمور التي تنوّهها لا يخلو من أحد أمرين:

[١]. إمّا أن تكون بحيث إذا فرضت موجودةً امتنع أن يكون إلّا شرًّا و إمّا أن تكون بحيث إذا فرضت موجودةً امتنع أن يكون إلّا خيرًا؛

[٢]. أو تكون بحيث تغلب فيها الخيرية أو الشرّية أو لا يغلب فيها شيءٌ منهما.

فأمّا الذي لا خير فيه أصلاً أو يساوي فيه الخير و الشرّ أو غلب الشرّ فلا يصحّ وجودها ١٧٢٧/ البتّة.

و أمّا ما لا شرّ فيه أصلاً فلا بدّ و أن يوجد و كذلك ما غلبت خيريّته.

و لا يمكن أن يقال: لمّ لم يوجد بحيث لا تكون فيه شرّيةً أصلاً؟ فإنّ وجوده لا يمكن إلّا و أن تكون فيه شرّيةً. مثلاً لم يمكن وجود النار إلّا أن تكون محرقةً و لا وجود ثوب الفقير إلّا و أن يكون قابلاً [للاحترق]؛ و وجود كلٍّ منهما لا يكون إلّا و [أن] يتحرّك حركاتٍ شتّى^١ و من الحركات ما يتلاقيان فيها و يلزم التلاقي - من حيث وجود القوّة الفاعلة فيها و المنفصلة فيه - أن يحترق [ثوب الفقير] بها؛ و كذا نحو الكفر و الفسوق و الشرور الأخر؛ فاستتبع وجود العالم على النظام الذي هو خيرٌ هذه الشرور؛ و لم يُعبأ بها، كما ورد: «خلقت هؤلاء للنار و لا أبالي و خلقت هؤلاء للجنة و لا أبالي»^٢ و «كلّ ميسّر لما خلق له»^٣.

و لا يمكن أن يقول أحد: «إنّ الشرّ أكثرى» إنّما هو كثيرٌ. نعم! الشرور التي باعتبار الكمالات

٢. لم أجده في المنابع الروائية المعتمدة.

١. F: حركات شيء.

٣. بحار الأنوار ج ٤، ص ٢٨٢.

الثالثة أكثرية لا الأولى والثانية؛ وذلك كالجعل بالهندسة وفوت الجمال؛ وهذه الشرور ليست ممّا نحن فيه؛ إذ ليست بفعلٍ فاعليٍّ.

الفصل السابع

في بيان السعادة والشقاوة البدنيّين والنفسانيّين^١

إعلم أنّ المعاد بدنيٌّ ونفسانيٌّ.

فالأول: لا طريقَ إلى إثباته إلّا الشريعة و قدبسطت الشريعة المصطفويةُ حالَ السعادة و الشقاوة اللّتين بحسبه.

و أمّا الثاني: فثبت بالبرهان و قدصدّفته النبوةُ أيضاً.

ورغبة الحكماء الإلهيين في هذه السعادة أكثر و أكّد من رغبتهم في السعادة البدنيّة، بل لا يلتفتون إليها و إن أعطوها؛ ولتُعرف هذه السعادة والشقاوة؛ فإنّ الأول مفروغٌ عنه في الشرع. ولنمهد لذلك مقدّمات:

الأولى: إنّ لكلّ قوّة نفسانية لذّة و خيراً يخصّها و أذى و شراً يخصّها؛ ولذّتها شعورها بموافقها و موافق كلّ قوّة كمآلها و أذى كلّ منها هو الشعور بمضادّها؛ فلذّة الشهوة أن تتأدّي إليها كيفية محسوسة ملائمة؛ ولذّة الغضب الظفر؛ ولذّة الوهم الرجاء؛ ولذّة الحفظ تذكّر الأمور الماضية.

والثانية: إنّ مراتب القوى في اللذّة والألم متفاوتة؛ فالذي كماله أفضل وأتمّ أو أكثر أو أدوم أو أوصل إليه و أحصل له أو هو أفضل فعلاً و أكمل أو هو أشدّ إدراكاً فلذّته أبلغ و أوفى.

والثالثة: إنّهُ لا يكفي في الاشتياق إلى الكمال العلم بأنّ خروج الكمال من القوّة إلى الفعل واقع ما لم يكن شعورٌ به؛ فالعَيْن و إن تيقن [بـ] أنّ لذّة الجماع متحقّقة إلّا أنّه لا يشتهيهِ؛ ولهذا يجب أن لا يتوهم أن لا لذّة للمبادئ العالية و لربّ الأرباب مع ذلك السلطان العظيم و البهاء الجليل والقوّة الغير المتناهية و تكون للحمّار لذّة! بل يجب أن يتيقن [بـ] أنّ كمال اللذّة و غاية الابتهاج هناك و أنّه لا يمكن نسبة ما هناك إلى ما لغيره إلّا أنّا لانشر بذلك كالأصمّ الذي يتيقن بأنّ الألحان الملتذّة موجودة و لا يشتاق إليها.

و الرابعة: إنه قديتيسر للقوة حصول الكمال لكن يكون له مانع يمنع عن الالتذاذ به؛ فإما أن يكرهه كما يعرض للمرضى أن يكرهوا الحلوى و يستلذوا بالطعوم الكريهة أو لا يكرهه كالخائف إذا تمكن من الغلبة أو اللذة و لا يشعر بها لخوفه.

و الخامسة: إنه ربما كانت القوة ممنوعة بضدها و لها عائق عن إدراك ذلك؛ فلا يتنفر عنه إلى أن يزول العائق، كالممرور ربما لا يحس بمرارة فيه حتى إذا صلح مزاجه و أدركها تنفر عنها و الخدر تماسه النار و تحرقه و لا يحس بذلك حتى يزول خدره.

إذا تمهدت هذه فاعلم أن للنفس الناطقة كمالاً خاصاً بها هي أن تصير عالماً عقلياً بأن ترسم فيها صورة الوجود مبتدئة من المبدأ الأول إلى الجواهر العقلية المحضة إلى 728/ التي لها بالجسم تعلق - أعني النفوس - إلى الأجرام العلوية إلى ماسواها مشاهداً للخير المطلق و الجمال الحق، متحداً به، متقشاً بمثاله، منخرطاً في سلكه؛ صائراً من جوهره؛ و لاشك [في] أن هذا الكمال مما يقبح أن ينسب إلى كمالات القوى الأخرى بأنه أفضل و أتم؛ و مع ذلك هو دائم أبدي و أشد وصولاً إلى المدرك. كيف و هو كأنه يتحد به؟! و الباقي بملاقاة السطوح و أكملية المدرك مما لاشك فيه و أشدية الإدراك أيضاً كذلك؛ فإن مدركاته أكثر و إدراكه شامل لبواطن الأمور و مدركه أبسط و أعرى عن اللواحق؛ فلذة النفس الناطقة لا يمكن أن تقاس بلذات ساير القوى ولكننا في عالمنا هذا و بدننا هذا لانحس بهذه اللذة و لانشتهي هذا الكمال إذا حصل بعض أسبابها؛ لأننا لم نشعره كالعنين إلا إذا خلعنا عن أعناقنا ريقتي الشهوة و الغضب و نحوهما؛ و طالعنا شيئاً من ذلك؛ فإنا حينئذ ربما تخيلناه تخيلاً طفيفاً.

و من الدليل على كمال هذه اللذة أنه إذا همك عويص؛ فأردت أن يستكشفه و عرض عليك أمرٌ لذيذ محسوس؛ فإنا لن تميل إليه إن كنت كريم النفس؛ و من هذا ترى الأنفس العامية أيضاً تؤثر الغرامات و الآلام الفادحة بسبب افتضاح أو خجل أو تغيير أو نحو ذلك.

ثم إن النفس إذا تجردت عن البدن و كانت قد حصلت من الكمال حداً تمكن به من الوصول إلى هذا الكمال كان مثله مثل المريض الذي يذيق الطعوم اللذيذة؛ فلا يحس باللذة ثم إذا زال مرضه أدركها دفعةً و التذ بها التذاذاً عظيماً؛ و هذا هو السعادة؛ و إن لم تكن حصلت من الكمال هذا الحد فإن كانت قد تبتهت على هذا الكمال و أنه لا يحصل إلا بالاكتمال حتى حصل لها

الشوقُ إليه؛ فهذه هي الشقاوة؛ وإن كان مع ذلك معانداً جاحداً كان أشقى هذا؛ ولعلّ الكمال الذي لابدّ من تحصيله في البدن ليستعدّ في التجرد عنه أن يتصور المبادئ المفارقة تصوراً حقيقياً و يصدق بوجودها تصديقاً يقينياً برهانياً و يعرف غايات الأمور الكليّة و هيئة العالم و نسب أجزائه بعضها إلى بعض و نظامها الآخذ من المبدأ الأول و يعرف العناية و أنّ وجود الذات الواجبة و وحدتها كيف يكون و أنّها كيف تعرف الكثير من غير عروض كثرة لها و المتغيّر من غير تغيّر فيها و كيفية ترتّب الموجودات بالنسبة إليها.

ثمّ كلّما ازدادت النفس تبصراً ازدادت استعداداً.

هذا باعتبار القوة النظرية و أمّا بحسب القوة العملية فاعلم أنّ الخلق ملكة تصدر بها عن النفس أفعالٌ بسهولةٍ لا بروتيةٍ و قد أمر في كتب الأخلاق بتحصيل ملكة التوسط بين الإفراط و التفريط؛ و لكلّ من النفس الحيوانية و النطقية توسطٌ و طرفاً إفراطٍ و تفريطٍ؛ و التوسط في القوى الحيوانية أن تدعن و تنقاد و في النفس الناطقة أن لا تنقاد، بل تستعلي؛ فإذا كانت لها هذه الملكة مالت عن البدن؛ و أمّا إذا استعلت الحيوانية فيلزم أن تنقاد هذه؛ فيشتدّ تعلّقها بالبدن.

ثمّ إنّ البدن هو الذي يلهي النفس عن الشوق الذي لها إلى الكمال الذي لها و عن الشعور بلذّة الكمال للعلاقة التي بينهما و التشوّق الذي لها إليه؛ فإذا فارقت البدن و لم تمل عنه بأن لم تحصل لها ملكة التوسط ثمّ لها الشوق إلى الكمال لزوال العائق و بقيت محجوبةً عن الاتصال الصرف به لبقاء العلاقة /729/ بعد؛ فيلزمها حركات متشوشة يعظم بها أذاها.

ولمّا كان البدن في الحقيقة مضاداً لها و لم يكن يشعر بذلك و الآن شعرت به تأذّت و تألّمت بمجاورته؛ فهذه أيضاً شقاوة لكن لا تدوم، بل يزول بالتدريج.

و أمّا البُلّه الذين لم يكتسبوا الشوق إلى الكمال النفساني؛ فإن لم يكتسبوا الهيئات الرديئة فهم يصيرون إلى سعةٍ من رحمة الله تعالى و إن اكتسبوا هيئات رديئة و لم يكتسبوا هيئةً أخرى كانت ممنوعةً بالشوق إلى مقتضاها؛ فتعذب لفقدان مشوّقها أبداً.

وقيل - و يشبه أن يكون حقاً - إنّ هذه النفوس إن كانت زكيّةً و قدسمعت ما يخاطب به العامة من أحوال الآخرة؛ فرسخ فيها الاعتقادُ بذلك؛ فإذا فارقت البدن و ليس بها شوق إلى الأعلى؛ بل هي منجذبة إلى الأسفل - أي الجسم - أدركت جميع ما قيل له على سبيل التخيل

الذي صفى لها و آلة تخيلها جرمٌ سماويٌّ؛ وكذلك إن كانت رديئة أدركت ما أوعدت به من العقوبات؛ و لا يلزم من بطلان الحسّ بطلانُ التخيل و التخيل كافٍ في الالتذاذ و التألم؛ فإنّ الصورة الخيالية ليست إلّا المرتسمة في النفس و الملتدّ به؛ و المؤذي هذا المرتسم لا الموجود في الخارج.

أمّا النفوس القدسية فهي متعالية عن هذه الأحوال، بل كلّما فارقت أبدانها انغمست في اللذة الحقيقية و إن كان بقيت لها شيءٌ من ملكاتها مع البدن تخلّفت عن درجة العليين إلى أن يفتح لها.

المقالة العاشرة
تشتمل على خمسة فصول

الفصل الأول

في المبدأ و المعاد بقول مجمل و الإلهامات
و كيفية تأثير التضرّع و الدعوات و القرابين و الصدقات؛
و أنّ أحكام النجوم ليست إلّا ظنيّة ضعيفة^١

لا يخفى أنّ الوجود إذا ابتدأ من المبدأ الأول كان كلّ تالٍ أدون من متلوّه؛ فأوّل المراتب
الملكيّة الروحانية المجردة التي تسمّى «عقولا» ثمّ الملكيّة الروحانية العملية التي تسمّى
«نفوساً» ثمّ جرم الفلك الأوّل ثمّ الثاني و هكذا إلى التاسع. ثمّ تبتدئ مادّة العناصر؛ فتلبس صور
العناصر ثمّ تتركّب مراتب من التركّب؛ فتكون المادّة أخسّ ثمّ العناصر ثمّ الجماد ثمّ النامي و
أفضله الإنسان ثمّ ساير الحيوانات و أفضل الناس من استكملت نفسه حتّى صارت عقلاً بالفعل
و محصّلة للأخلاق الفاضلة؛ و أفضل هؤلاء المستعدّ للنبوة؛ و قد مرّ في كتاب النفس ذكر خواصّه
و هو الذي يسمع كلام الله و يرى ملائكته على ما يتشّيع له من الصور؛ فهذا الترتّب على عكس
الأوّل.

ثمّ كلّ ما يحدث في هذا العالم من الصور عن المبادئ فإتّما يحدث بمصادمات القوى
الأرضيّة الفعّالة الطبيعيّة أو الإراديّة؛ و الانفعاليّة كذلك تابعة لمصادمات القوى الفعّالة السماويّة؛ و
القوى السماويّة يحدث عنها ما يحدث على أحد ثلاثة أوجه:

الأوّل: أن يكون من طبائع أجسامها بلا سبب من الأمور الأرضيّة؛
و الثاني: أن يكون من طباعها النفسانيّة كذلك؛

١. F: بقول مجمل و في الإلهامات و المنامات و الدعوات المستجابة و العقوبات السماويّة و في أحوال النبوة و في حال
أحكام النجوم.

و الثالث: أن يكون مع شركة من الأحوال الأرضية على هذا الوجه؛ وهو أنك قد عرفت أن لنفوس السماويات نوعاً من التصرف في المعاني الجزئية بإدراك غير عقلي محض وأن لها أن تدرك الحادثات الجزئية بسبب إدراك أسبابها الفاعلة والقابلة من حيث هي أسباب وما يتأدي إليها وأنها تنتهي إلى طبيعة أو إرادة لا قسر؛ فإنه أيضاً ينتهي إلى أحدهما.

ثم إن الإرادات لما كانت تكون بعد أن لم تكن كانت لها أسباب تتوافي؛ فتوجبها؛ وليس سبب الإرادة إرادة أخرى وهكذا إلى أن لا يتناهي؛ ولا طبيعة المريد وإلا لزمته مادامت، بل تحدث بحدوث علل تستند إلى أرضيات و سماويات؛ وكذلك الطبيعة إذا كانت حادثة فإذا علمت النفوس السماوية الأوائل و هيئة انجرارها إلى الثواني علمت الثواني؛ فقد علمت الجزئيات كما أن ما فوقها عالمة بها لكنها إنما تعلمها على الوجه الكلي - على ما تقرّر - وهي على الوجه الجزئي 730/ كأنها مباشرة لها أو مشاهدة؛ فهي تعلم ما يكون و تعلم في كثير منها ما هو الأصوب والأصلح والأقرب من الخير المطلق.

و قد علمت أن التصورات التي لتلك العلل مبادئ لهذه الموجودات؛ فإذا لم تؤثر تصورات ما فوق السماويات و لا القسمان الأولان من هذه الثلاثة، تعين هذا القسم.

فإذا عقلت النفوس السماوية الأوائل عقلت هذه الأمور التي هي أسباب؛ فعقلت ما هو الأولي بأن يكون؛ فكان؛ إذ لا مانع من كونه حينئذ إلا عدم طبيعة أرضية كعدم القوة المسخنة في حدوث الحرارة أو وجود طبيعة أرضية مضادة كوجود قوة مبردة هو التصور السماوي يحدث السخونة و يقسر المبرد في حدوث الحرارة، كما أن تصورنا المغضب يحدث فينا السخونة و يقسر السبب المبرد فينا؛ فأصناف هذا القسم إحالات لأمر طبيعية أو إلهامات أو مختلط من ذلك.

و التضرع و القرايين و الدعوات هي من الأسباب الأرضية الموجبة لحدوث ما يحدث من هذا القبيل؛ و من أجل ذلك يجب أن يخاف من المكافاة بالشر و يرجى المكافاة بالخير؛ فإن الشر من سبب أرضي للعقوبة و الخير سبب أرضي للإثابة؛ فإنكار هذه مما لا مجال له.

ثم سبب التضرع و الدعاء و الصدقات مما لا بد و أن ينتهي إلى المبادئ؛ لأنها حادثة بإرادتنا بعد أن لم تكن؛ و قد عرفت أن الإرادة الحادثة لا بد من أن يكون لها سبب غير إرادي و لا طبيعي سماوي أو أرضي منته إلى السماوي؛ و الاتفاق الذي يظن أن لا سبب له ليس كذلك، بل إنما

يحدث بمصادمات العلل المساوية و الأرضية؛ فالأمور كلها مستندة آخر الأمر إلى قضاء الله تعالى و قدره؛ وقضاؤه وضعه البسيط الأول و تقديره توجيه ما قضاء إلينا على التدرج؛ و لو أمكن إنساناً أن يعلم جميع الحوادث - أرضيتها و سماويتها و طبائعا - أمكنه أن يفهم كيفية ما يحدث في المستقبل؛ و أمّا المنجم فمع أن أوضاعه و مقدماته لا يستند إلى برهان البتة، بل غاية ما يدعيه التجربة أو الوحي؛ و ربما قاس قياساً شعرياً أو خطائياً؛ فإنما يقول في جميع ذلك على جنس واحد من الأسباب - أي السماوية - و مع ذلك لا يمكنه أن يضمن الإحالة بجميعها و إن كان الجميع من حيث الفعل و الطبع معلومة؛ و لاشك [في] أن هذه الإحاطة لا تفي بالإحاطة بوجودها و عدها؛ فإننا إذا علمنا أن طبيعة النار مُحْرِقَةٌ لم يمكننا الحكم بأنها أحرقت ما لم نعلم أنها وجدت.

فلو صحت جميع مقدماتهم و سلمت لم يكن اعتماداً على أقوالهم. كيف و هي أيضاً ليست إلا تخمينات؟! على أننا إن سلمنا أنه يفي لنا بتعليم جميع ذلك و لا سبيل له إلى اطلاعنا على المغيبات؛ فإنها لا تستند إلى أمور سماوية فقط، بل و أرضية سابقة و لاحقة فاعلة و منفعة.

الفصل الثاني

في بيان أن إرسال النبي واجب

و أنه كيف ينبغي أن يدعو الناس إلى الله تعالى^١

لاشك [في] أن الإنسان ممتاز عن سائر الحيوانات بأنه لا يمكن تعيُّنه إلا مع الاجتماع مع أمثاله لتعاونوا على أمور معاشهم؛ ولذا اضطروا إلى عقد المُدُن؛ و لاشك [في] أن التشارك بينهم لا يمكن إلا بمعاملة و لا بد في المعاملة من سنّة و عدل؛ و لا بد من أن يكون له سانٌّ و معدّل؛ و لا بد من أن يكون هذا السانُّ مَن يخطب الناس ليعلمهم تلك السنّة؛ فلا بد من أن يكون [هذا] إنساناً؛ فلو خلّي الناس و آراؤهم لاختل النظام و التشارك؛ إذ كان كلُّ يزعم أن ما له عدلٌ و ما عليه ظلم؛ فوجود السانِّ ممّا لا بد منه في بقاء النوع؛ فلارِب في أن الله الذي أنبت الشجر على الأشجار و الحاجبين و قعر الإخمس من القدمين لا يترك هذا الأمر الضروري في بقاء النوع و

١. F: في إنبات النبوة و كيفية دعوة النبي إلى الله تعالى و المعاد إليه.

يفعل هذه الأمور التي إنما ينتفع بها في بقاء 731/ الشخص؛ ولا يمكن أن لا يعلم تلك المنفعة هو أو الملائكة بعده وعلّموا هذه المنفعة اليسيرة الجزئية.

ثم هذا الشأن لأبد من أن تكون له خصوصية يمتاز بها عن غيره ليُطيعوه وهذه الخصوصية هي الإتيان بالمعجزات؛ وإذا جاء الشأن فلا بد أن يضع للناس سنناً بأمر الله تعالى وحيه وإنزال روح القدس عليه؛ وأول ما يسنّ لهم أن يعرفهم أن لهم صانعاً واحداً لا شبيه له؛ قادراً؛ عالماً بالسرّ والعلانية؛ من حقّه أن يُطاع؛ وأنه أعدّ لمن أطاعه المعاد المسعد ولَمَن عصاه المعاد المشقي؛ ولا يكلف العوام منهم أن يصدّقوا بوجوده لا في مكان؛ ولا في زمان؛ ولا في جهة؛ ولا يُشار إليه؛ ولا ينقسم بوجه؛ ولا هو داخل في العالم ولا خارج عنه؛^١ فإنهم يتشوّشون بذلك ويستنكرون ما يقوله؛ فلا يطيعونه لضعف عقولهم وقصورهم عن أن يدركوا هذه المعضلات؛ فيكاد ينقسم الانتظام بينهم ويصدّهم المنازعات والمباحثات عن أعمالهم؛ ولا ينبغي أن يظهر أنّ عنده حقيقة يكتتمها عنهم، بل يجب أن لا يتعرّض لشيء من ذلك؛ ويمكن في قلوبهم جلال الله تعالى برموز وأمثلة تكون جليلة عندهم؛ ويقرّر لهم المعاد على وجه يتصوّرونه وتسكن إليه نفوسهم؛ ويضرب له وللسعادة والشقاوة أمثالاً ممّا يفهمونه ويألفونه.

الفصل الثالث

في بيان منفعة العبادات في الدنيا والآخرة

ثم إنّ النبيّ ليس ممّن يتكرّر في كلّ زمان؛ فإنّ المادّة القابلة له لا توجد إلّا في قليل من الأزمنة؛ فلا بد من أن يدبّر للناس تدبيراً بقى به السنّة التي وضعها لهم بعده؛ وطريق ذلك أن يُدبّر لهم المعرفة بالصانع والمعاد ويحسم سبب نسيانهم ذلك؛ وذلك بأفعال وأعمال يسنّ تكريرها في أوقات متقاربة مشتملة على ذكر الله وذكر المعاد إمّا بألفاظ أو بآيات؛ ولا بدّ [من] أن يجعل بازائها جزءاً كريماً ليرغبوا فيها؛ وهذه إمّا حركات كالصلوة أو إعدام حركات مؤذية إلى حركات كالصوم؛ فإنّه يحرك الطبيعة تحريكاً شديداً منبهاً له على أنّه في أمر ليس هزلاً؛ ويتذكّر ما نواه له من القربة إلى الله تعالى؛ ومع هذه المنفعة العامة يختصّ بعضها بمنافع أخرى في

١. اقتباس من كلام علي عليه السلام «داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمفارقة».

الدنيا؛ ويسنّ لهم ما ينفع في تقويم السنة كالجهاد والحجّ بأن يعيّن موضعاً من البلاد بأنّه أصلح لعبادة الله تعالى من غيره؛ ويفرض عبادة كذا فيه؛ وكتسنيين المهاجرة إلى موطن النبي؛ فإنّه ممّا يذكره وذكره تاليةً لذكرى الله و ذكرى الملائكة؛ ويكون أفضل هذه العبادات ما هي بحيث يتخيّل العابد أنّه مخاطب لله تعالى [و] مائل بين يديه؛ وهذا هو الصلوة؛ فلا بدّ من أن يسنّ للعابد بها أن يستعدّ لها بما جرت العادة عليه من الآداب عند لقاء الملوك الإنسية من الطهارة والنظافة ومواخاة النفس - بالخشوع والسكون - وغمض البصر وقبض الأطراف وترك الاضطراب والالتفات؛ فهذه كلّها ممّا يقي لهم التذكّر ويحسم أسباب التناسي؛ ومع ذلك لها منفعة عظيمة في السعادة الآخروية؛ إذ تنتزّه بها نفوسهم؛ فإنّ التنزيه بالتباعد عن الهيئات البدنية المضادة لها وهو إنّما يكون بتحصيل أخلاق فاضلة؛ والأخلاق لا يحصل إلّا بتكرار الأفعال الصارفة للنفس عن البدن والمميّلة لها إلى معدنها؛ وممّا يعين النفس على التنزّه الأفعال الشّعبية التي تكسر القوَى الحيوانية ويهدم ما أرادته من الكسل والاستراحة؛ فإنّها توجب انزعاج النفس عن البدن وملكة التسلّط عليه حتّى يكون إذا تعب البدن لم يتأثّر؛ ولذا قال تعالى: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ»^١ ولا شكّ [في] أنّ هذه الأفعال لو فعلها فاعلٌ من تلقاء نفسه ١٧٣٢/ يقصد بها تذكّر الله تعالى والانتقطاع عن غيره إليه لكان جديراً بأن يفوز فوزاً عظيماً؛^٢ فكيف إذا كان وضعها الله تعالى وبلغها النبيّ وهو يعلم ذلك ويصدّق به.

الفصل الرابع

في عقد المدينة والبيت؛ وما يجب أن يسنّ لصلاحهما ونظامهما^٣
يجب أن يقصد السانّ أولاً إلى ترتيب المدينة على ثلاثة أجزاء: المدبرون والصنّاع و الحفظة؛ وأن يرتّب في كلّ جزءٍ رؤساء يلوّنهم رؤساء يلوّنهم رؤساء إلى أن ينتهي إلى أفناء الناس؛ وأن يحرم البطالة حتّى لا يكون في المدينة معطلٌ يكون حظّه الذي لا بدّ منه من غيره من غير كلفةٍ إلّا أن يكون معذوراً كالمرضى؛ فيجب أن يعيّن لهم موضعاً يجتمعون فيه ويجعل عليهم قيماً؛ فأما البطال الذي لا يرتدع عن بطالته؛ فلا بدّ من أن ينفيه عن الأرض؛ ولا بدّ من أن

١. اقتباس من النساء / ٧٣؛ الأحزاب / ٧٥ والفتح / ٥.

١. هـد / ١١٤.

٢. F: في عقد المدينة وعقد البيت وهو النكاح والسنة الكلية في ذلك.

يكون في المدينة مالٌ مشتركٌ يُصَرَّف في المصالح المشتركة:

- منها ما يُقرض على الأرباح الطبيعية أو المكتسبة، كما يُقرض على الثمرات و النتائج؛

- ومنها ما يُقرض عقوبةً و هي الجزية و نحوها؛

- ومنها ما يُؤخذ من أموال المعاندين^١ للسنة و هي الغنائم.

و المرضى و نحوهم يعطون من هذه الأموال إن لم يكن لهم قريبٌ قادرٌ على بذلِ قوتهم فضلاً عن قوته وإلا فرض عليه.

و أمّا مَنْ رأى قتلَ هؤلاء فقد سهى.

و ينبغي أن لاتسنَّ الغرامات كلّها على صاحب الجناية، بل يسنّ بعضها على أوليائه و ذويه الذين لايزجرونه؛ و ذلك هو غرامة جناية الخطأ؛ و يجب أن لا يُهمل أمر جناية الخطأ؛ و يجب أن يحرمّ الصناعات التي يكون فيها انتقالُ الأموال و المنافع من غير مصالح تكون بإزائها، كالقمار، بل لابدّ من أن يكون بإزاء ذلك عوضٌ و إن كان الذكر الجميل؛ و يحرمّ الصناعات التي تدعو إلى أضداد المصالح، كالسرقة و القيادة؛ و الحرف التي تغني الناس عن [تعلّم] الصناعات الداخلة في الشركة، كالمراباة؛ و يحرمّ ما الترخيص فيه يؤدّي إلى ضدّ ما عليه بناء أمر المدينة، كالزنا و اللواط المغنّيين عن التزوُّج الذي هو أفضل أركان المدينة؛ و يجب أن يشرّع التزوُّج و يحرض عليه؛ فإنّ به بقاء النوع الذي هو دليل وجود الصانع؛ و أن يشرّع أن يجعل طاهراً لثلاً تقع ريبة في النسب؛ فيقع الخلل في انتقال الموارث التي هي أصحّ أصول الأموال؛ فإنّ أصول الأموال ثلاثة: موروث و موهوب و ملقوط؛ و فرعها الأرباح و أصحّها الموروث؛ فإنّه ليس عن بختٍ، بل كالطبيعي.

و لاتقع خلل في وجوب النفقة و غير ذلك من وجوه الخلل.

و يجب أن يؤكّد أمر هذه الوصلة حتّى لاتقع مع كلّ نزيّ فرقة؛ فيتشتّت شمل الزوجين و الأولاد و والديهم؛ و يحتاج الزوج كلّ حين إلى تزوّج آخر؛ و لأنّ أقوى أسباب المصلحة المحبّة و المحبّة لاتكون إلاّ بالألفة و الألفة لاتكون إلاّ بالعادة و العادة لاتكون إلاّ بطول المخاطلة.

و من تأكيد هذه الوصلة أن لا يجعل الفرقة بيد المرأة؛ فإنها واهية العقل طابعة للهوى، بل إما أن يفوض إلى الحكام حتى إذا عرفوا سوء صحة فزقوا أو إلى الزوج ويشدد عليه بأن يلزم عليه غرامة ويغلب الأمر في المعادة، كما فعله أفضل الشارعين من أنه لا تحل المعادة بعد الثالثة إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ووطأها وطأاً صريحاً؛ فإذا كان هذا الخطب نصب عين الزوج لم يفارق إلا بعد أن يصمم العزم على المفارقة التامة إلا أن يكون ممن يؤثر اللذة على هذا العار؛ فيكون خارجاً عمّن يراعي المصلحة له.

و يجب أن لا يسد باب الفرقة رأساً؛ فإنه أيضاً يؤدي إلى الخلل من وجوه:
منها: أن بعض الطبائع لا يؤالف بعضاً وكلما اجتهد في ذلك زاد الشرُّ ونقصت المعاش.
ومنها: 733/ أنه قد يكون الزوج يزوج غير كفؤ له؛ فلا يميل إليها وإن اجتهد ويرغب إلى غيرها؛ وكل ذلك يؤدي إلى الفساد.

و ربّما لا يتعاونان في التناسل وإذا افترقا وتزوج زوجةً أخرى تعاوننا عليه.
و يجب أن يشرع للمرأة التستر؛ لأن حقها أن تصان؛ فإنها مشترك في شهوتها وداعية إلى نفسها وسريعة الانخداع، واهية العقل؛ والاشترك فيها عارٌ عظيم بخلاف الاشتراك في الرجل؛ فإنه إنما يقع حسداً والحسد طاعة الشيطان؛ ولذلك ينبغي أن لا تكون المرأة كاسبة كسب الرجل؛ فلذا يسن أن تكون كفاية قوتها من الرجل؛ فتجب عليه نفقتها؛ وعوض من ذلك أنه يملكها وهي لا يملكه.

و أن يسن في الولد أن يتولاه كل من الوالدين؛ فالوالدة بالحضانة والوالد بالنفقة.
و أن يسن للولد طاعتهما وإكبارهما؛ لأنهما سببا وجوده ومحتلا مؤنته.

الفصل الخامس

في الخليفة والإمام وجوب طاعتهما
والإشارة إلى السياسات^٢ والأخلاق

يجب أن يفرض السان:

[١.٠] طاعة من يخلفه؛

[٢]. وأن لا يكون الاستخلاف إلا من جهته أو بإجماع من السابقين على من يصححون علانية على رؤوس الأشهاد أنه مستقل بالرياسة، أصيل العقل، ذوالأخلاق الشريفة - من الشجاعة والعفة وحسن التدبير - وأنه عارف بالشريعة حتى لا يكون أعرف منه حتى يتفق على جميع ذلك الجمهور.

[٣]. وأن يسن لهم أنهم إذا مالوا إلى غير من وجدوا الفضل فيه فقد كفروا بالله تعالى؛ ولا ريب [في] أن الاستخلاف بالنص أصوب؛ فإنه أدفع للتشعب والتنازع؛ فهو المتعين.

[٤]. وأن يسن أن من خرج لقتال من تتعين خلافته - لفضلي قوة أو مال - وجب على الكافة أن يقاتلوه و يقتلوه؛ ومن قدر ولم يفعل بلا عذر فقد كفر بالله وحل دمه إلا أن يصحح الخارجي أن الخليفة ممنو بنقص يضاد الرياسة وهو خال من ذلك النقص وله خصال الخلافة؛ فحينئذ تجب عليهم متابعتها؛ وأعظم ما يعول عليه العقل وحسن الإيالة؛ فمن تقدم فيهما على كل من سواه وتوسط في الباقي كان أولى بالرياسة ويلزم من تقدم في الباقي أن يعاضده ويلزمه أن يعتضد به ويرجع إليه؛ ويجب أن يفرض أمور لا تتم إلا بالخليفة تنويعاً به وجذباً إلى طاعته كالأعياد؛ ويجب أن يكون في المعاملات أيضاً ما لا يتم إلا به كالمناكحات والمشاركات الكلية التي تبتني عليها أركان المدينة؛ وأن يحرم المعاملات التي فيها غرر والتي تتغير فيها الأعراف قبل الفراغ من الإيفاء كالصرف والنسبة.

و أن يسن لهم معاونة بعضهم لبعض ومقابلة مخالفهم وإفنائهم بعد أن يدعوه؛ فلا يستجيبوا؛ وأن يبيع أموالهم وفروجهم؛ فإنها صلاح لهم وفساد للسنة إن كانت عندهم؛ وإذا لابد للناس من خدم؛ فيجب أن يجعل أمثال هؤلاء عبيداً وكذا من كان بعيداً عن البلاد الغالب فيها الأمزجة الحسنة والعقول الذكية والنفوس الزكية، كالترك والزنج؛ وإن كان في غير بلد السان بلد له سنة حميدة غير سنته ولم تنزل سنته عامة وجب أن يتفهم على ما هم عليه وإن نزلت عامة هؤلاء يدعونون بأنها سنة حميدة لكن ينكرون عمومها؛ فيجب مجاهدتهم وتأديبهم لكن دون المنكرين لها رأساً؛ فإن هلكوا فهم أهل له؛ فإنه صلاح للسنة؛ وإن رضوا بالجزية قبل منهم ذلك بشرط أن ينزجروا عن المعاصي التي تفسد بالمدينة؛ وأما ما لا يلحق فساد إلا بشخص العاصي فلا.

و يجب أن لا يشدد في العبادات و المزاج كل التشدد و لا يسهل كل التسهيل؛ و أن يفوض كثيراً من الأحوال الجزئية لاسيما المعاملات إلى الاجتهاد؛ فإن 734/ كل وقت يقتضي حكماً. و ترتيب المدينة - على ما ذكر قبل - فهو مفوض إلى الخليفة. و يجب أن لا يعين فيه أمر جزئي.

و يجب أن يبين العدالة التي هي مجموع: العفة و الشجاعة و الحكمة العملية؛ و «العفة» هي التوسط في الشهوانيات و «الشجاعة» هي التوسط في الغضبيات و «الحكمة العملية» هي التوسط في التدبيرات؛ و من ضمّ معها «الحكمة النظرية» فقد سعد و فاز؛ و من فاز مع ذلك بالفضائل النبوية كان حقاً له أن يعبد بعد عبادة الله تعالى و هو خليفة الله في أرضه و هو سلطان العالم الأرضي. انتهى.

وليكن هذا آخر ما أردنا به تحلية وجوه القرايطيس برؤوس الأقلام و تجلية أوام الآوام عن صفحات صدور أولى الأفهام من فتح مقفلات أبواب الشفاء و إيضاح مغلفات عباراته الزهراء؛ و الحمد لله المنعم المفضل؛ و الصلوة على محمد و آله خير آل. نفع الله به المستهدين و وري به زناد المسترشدين.

و اتفق الفراغ منه محمد بن حمير من أول ظلم هواع من رابعة تاسعة العشرات بعد الألف من هجرة أفضل من وطئ البقاع، سلام الله عليه و آله ما كان في الأرض و هدة و يفاع؛ و كان للنجوم طلوع و ارتفاع.

كتبه بيمناء الجانية الفانية؛ مؤلفه المستفيض من المبادئ العالية، محمد بن الحسن، المعروف ببهاء الدين الاصفهاني، متعه الله في الدارين بنيل الأمانى.

هذه صورة ما كتبت في أصله الذى بخطي و قد أكملت مقابلة هذه النسخة من تلك التي بخطي أول يوم الجمعة السابع والعشرين من ثاني الربيعين رابع التاسعة و الثمانين بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها و آله أفضل صلوة و أكمل تحية.^١

١. D: و اتفق الفراغ منه محمد بن حمير من أول ظلم هواع من رابعة تاسعة العشرات من بعد الألف من هجرة أفضل من وطئ البقاع، سلام الله عليه ما كان في الأرض و هدة و يفاع؛ و كان للنجوم طلوع و ارتفاع.

كتبه بيمناء الجانية الفانية؛ مؤلفه المستفيض من المبادئ، محمد بن الحسن، المعروف ببهاء الدين الاصفهاني، متعه الله في الدارين بنيل الأمانى. تمت. و قد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق يوم الثلاثاء ثالث شهر ربيع الثاني من شهر سنة مائة و الف من الهجرة النبوية صلوات الله عليه.

نمایه‌ها

۱. آیات و روایات
۲. کسان
۳. گروه‌ها و قوم‌ها
۴. کتاب‌ها و نوشته‌ها
۵. اصطلاح‌ها و موضوع‌ها
۶. منابع و مأخذ

١. آيات و روايات

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ١٥٦	إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ١٩٥
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ١٥٧	خلقت هؤلاء للنار ولا أبالي و خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي، ١٨٤
وكلّ ميسر لما خلق له، ١٨٤	داخل في الأشياء لا بالمازجة، ١٩٤

٢. كسان

محمّد بن الحسن (المعروف ببهاء الدين

الاصفهانى)، ١٩٩

محمّد بن حمير، ١٩٩

المعلّم الأوّل، ٥٧، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩،

١٧٢

أفلاطون، ١٣٥

أنكساغورس، ٨٢

بطلميوس، ١٧٢

سقراط، ١٠٣، ١٣٥

فاضل المتقدّمين، ١٧٣

٣. گروهها و قومها

أصحاب فيثاغورس، ١٣٦	الخصم، ٢٧، ٦٥
أصحاب الكمون، ٤٧	الرؤساء، ١٩٥
أفناء الناس، ١٩٥	الزنج، ١٩٨
الآلهيون، ١١١، ١٨٥	السابقون، ١٩٨
لأنبياء، ٢٧	الصناع، ١٩٥
أهل الحق، ٥٧	الطبيعيين، ٤٧، ١١١، ١١٦
أهل هذه الأزمنة، ٨٢	العقلاء، ١٥٠
الأوائل، ٧٨، ٨٢	العليون، ١٨٨
بعض المتفلسفة الإسلاميين، ١٧٥	العوام، ١٩٤
بعض من يجعل المبدأ عدداً يطابق كيفية و	الفضلاء، ٢٧
يوجد معها، ١٤٢	الفلاسفة، ٧٦
البله الذين لم يكتسبوا الشوق إلى الكمال	الفيثاغوريون، ١٣٧
النفساني، ١٨٧	القائلون بالتعليمات، ١٣٤
الترك، ١٩٨	القائلون بالجزء، ٦٧
تلامذة المعلم الأول، ١٧٣	القائلون بجوهرية الكم المتصل، ٤٧
جماعة توهموا أن الأفلاك إذا استدارت، ١٨١	القائلون بجوهرية الكم المنفصل، ٤٨
جمع من الأوائل، ٨٢	القائلون بالعدد العددي، ١٣٩
الجمهور، ١٩، ٧٣، ٨٣، ١١٤، ١٢٧، ١٩٨	القائلون بالمثل، ١٣٤
الحكام، ١٩٧	القدماء، ٥٩
الحكماء، ٨٤، ٩٩، ١٨٥	مشتو الأجزاء التي لا تتجزئ، ٦٦

المسترشدون، ٢٨، ١٩٩	مَنْ قال بتولّد العدد من تكرير الوحدة، ١٤٠
المستهدون، ١٩٩	مَنْ يجعل الصور العددية واسطةً بين الصور
المشهورون، ٢٧	و بين المادّيات، ١٣٧
المعاندون، ١٩٦	مَنْ يجعل لكلّ رتبة عددية مطابقاً من صورة
المعطلة، ١٦٧	موجودة، ١٣٦
الملائكة، ٢٧، ١٩١، ١٩٤	مَنْ يفعل بإرادة، ٧٧
مَنْ قال إنّ المقدار القابل للتجزّي بلانهاية	المهندسون، ٧٧
مرکّب من عددٍ متناهٍ، ١٤٠	النحويّون، ٥٨
مَنْ قال إنّ الوحدة إذا قارنت المادّة صارت	اليونانيّون، ٩٥، ١٣٤
نقطةً، ١٤٠	

٤. كتابها و نوشته‌ها

كتاب النفس، ٤٧، ٦٤، ٦٥، ١٥٨، ١٩١

كتب الأخلاق، ١٨٧

مقالة ألف الصغرى، ١٤٦

أنولوطيقا الأول، ٢٢

قاطيغورياس، ٣٤، ٥٦، ٦٨، ٦٩

۵. اصطلاحها و موضوعها

الف. اصطلاحها و موضوعهای علم منطق^۱

آلية المنطق للعلوم، ۲۰۳، ۲۰۴

(د)

آلية المنطق للفلسفة، ۲۰۳

الآثر، ۴۸۱، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۵۷۸

الآن، ۱۰۳، ۱۴۲، ۲۰۹، ۴۳۱

الآثر من الفاضل، ۵۷۷

(د)

الآثر من الموجود لغيره، ۴۸۵

الإباء عن التصديق، ۴۵۳

آخر الخطبة، ۶۲۱

إبانة فساد كلية الدعوى، ۳۴۳

الآخريّة، ۴۷

إبانة مقدّمات القياس، ۳۴۲

الآراء الخطبية، ۶۰۴

الابتداء بتقيض ما قاله الخصم، ۶۲۰

الآراء المحمودّة، ۳۴۰، ۶۱۰

الابتداء في التحديد من الأنواع، ۴۳۵

الآراء المدنية، ۴۶۸

إبدال النسبة الإيجابية إلى السلبية، ۳۹۹

الإبصار، ۴۷۹

الآراء المقبولة، ۳۶۹، ۶۰۴

إبطال، ۲۱، ۳۵۹، ۴۲۴، ۴۵۶، ۴۵۹، ۴۶۱

الآلات التي للجدلي، ۵۲۷

، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶

الآلام الصرفة، ۵۸۰

، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۹، ۴۹۴

، ۴۹۵، ۴۹۹، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۴، ۵۰۶

الآلة، ۶۳۳

، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۸

آلية المنطق، ۲۰۳، ۲۰۴

۱. به دليل حجم بالاى جلد نخست كتاب كه در باره موضوع منطق بود، به پيشنهاد ناشر محترم، اصطلاحات يادشده به اينجا منتقل شد.

٥٢٤، ٥٢٦، ٥٣٥، ٥٥٠، ٥٦٥، ٥٨٩، ٥٩٠،	اتحاد المطلق والمقيّد، ٢٨١
٦٠٦، ٦٠٧، ٦٢٠	اتحاد الموضوع والمحمول، ١٦٩
إبطال الإيجاب، ٢٧١	الاتصاف بالمحمول، ٢١٠
الإبطال باستثناء نقيض التالي، ٢٧٥	الاتصاف بالوصف العنواني، ٣٧٣
إبطال التعلّم والتعليم، ٣٥٩	الاتصال، ١٠٣، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠،
إبطال الحدّ، ٥٢٦	٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠،
الإبطال الحقيقي، ٢٢٢	٢٧٢، ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٨٣، ٢٨٦، ٢٨٨،
إبطال السلب، ٢٧١	٢٩٦، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٣، ٣١٢، ٢٩٠،
إبطال السنن و الشرايع، ٥٨٩	٦١٣
إبطال العهد، ٥٩٠	الاتصال التامّ، ٣٠٣
إبطال القياس، ٥٣٣، ٥٣٥	الاتصال الاتفاقي، ٢٧٨
الإبطال الكلّي، ٢٧٤	الاتصال الجزئي، ٢٨٣، ٢٨٦
إبطال المشورة، ٦٢٠	الاتصال الحقيقي، ١٠٣
الإبطال المطلق، ٢٨٩، ٢٩٩	الاتصال العارض للكمّ، ١٠٣
إبطال المطلوب، ٥٥٠	الاتصال اللازم، ٢٧٢، ٢٧٨، ٣٠٠، ٣٠٣
الأبعاد الثلاثة، ٣٦، ١٠٢، ١٠٤، ٥١٤	الاتصال اللزومي للاتصال اللازم
الأبعاد الثلاثة المتقاطعة، ١٠٢	الاتصال المقول بالإضافة، ١٠٣
الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على القوائم، ١٠٤	الاتصال الناقص، ٣٠٣
أبعد المقدمات عن النتيجة، ٥٢٨	الاتفاق، ٢٦٨، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٥، ٣٧٨،
الأبيض، ٨٩، ١١٨، ١٣٤، ٢٣٧	٢٥٧، ٢٥٢، ٢٥٨
اتباع التالي لمقدمه على سبيل اللزوم، ٢٦٤	الاتفاق في الاسم، ٥٢٩
الاتحاد، ٨٨، ١٦٨، ١٦٩، ٢٢٦، ٢٦١، ٢٨١،	الاتفاق لايدوم، ٢٥٧
٦١٣	الاتفاقي، ١٩، ٢٦٦، ٢٧٢، ٢٧٤، ٢٧٦،
الاتحاد بالنوع، ٢٦١	٢٧٨، ٣٠٣، ٣٦٥، ٢٥٧، ٢١٤، ٢٣٠،
اتحاد الحدّ الأوسط، ٢٣٧	٦٢٠
اتحاد الحمل فعلاً وقوّة، ١٦٩	الاتفاقية السالبة، ٢٨١
الاتحاد في المقولة، ٨٨	الإتلاف، ٦٠٠
اتحاد القضيتين، ١٦٨	الأتمّ، ٢٦، ٢٣٤، ٢٥٣

إثبات الصغرى بالقياس، ۳۴۲	الأتم وجوداً، ۵۳۴
إثبات الضرورة، ۱۸۱	الإتيان بمقدمات هي أشهر من النتيجة، ۵۳۱
إثبات العدل، ۵۶۲	إثارة الانفعال، ۶۱۴
إثبات العرض، ۳۸۴، ۴۵۹	إثارة الخلق، ۶۱۴
إثبات العلم، ۳۹۸	الإثبات، ۳۵، ۱۴۵، ۱۸۱، ۳۱۴، ۳۳۲، ۳۴۱
إثبات فصول الأعراض، ۳۸۴	۳۴۲، ۳۴۳، ۳۶۴، ۳۸۴، ۳۹۸، ۴۲۰
إثبات القول، ۴۷۳	۴۲۴، ۴۳۱، ۴۵۶، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱
إثبات كلية الكبرى، ۳۴۳	۴۶۳، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶
الإثبات المطلق، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۸۹، ۴۹۹	۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۵، ۴۸۹
إثبات المطلوب، ۳۴۱، ۴۶۳، ۵۲۸، ۵۲۹	۴۹۱، ۴۹۹، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۴، ۵۰۶
۵۳۰	۵۰۷، ۵۲۶، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱
إثبات المطلوب في الجدل، ۵۲۹	۵۳۵، ۵۶۲، ۵۶۵، ۵۷۲، ۶۲۰
إثبات مقدّمة القياس القريب، ۳۱۴	إثبات الآثرية، ۴۸۵
إثبات الموجبة الجزئية، ۳۳۲	إثبات أجناس الأعراض، ۳۸۴
إثبات المهية، ۳۵	إثبات أكبر له حدّ أو رسم، ۴۲۰
الإثبات والنفي، ۳۸۷	إثبات الإمكان، ۱۸۱، ۵۷۲
الأثبت، ۶۶، ۴۸۴	إثبات الإيثار، ۴۸۵
الأثر، ۱۶۰، ۴۳۱	الإثبات بالاستدلال، ۳۶۴
الاثنان، ۵۱۴	إثبات الجنس، ۴۳۱، ۴۵۹
الاجتماع، ۹۰، ۱۴۵، ۱۵۴، ۱۹۲، ۱۹۸	إثبات الجور، ۵۶۲
۵۲۳، ۵۲۲	إثبات الحدّ، ۴۵۹، ۵۳۱
اجتماع الأجزاء، ۵۲۲	الإثبات الحقيقي، ۴۲۴
اجتماع الاستعارة في الإسم وفي الصفة أو	إثبات الحكم الكلّي، ۳۴۱
الفعل، ۶۱۶	إثبات حمل الجنس، ۳۸۴
اجتماع الأضداد، ۱۱۱، ۴۷۷	إثبات الخاصّة، ۵۰۷
اجتماع الضدّين ← اجتماع الأضداد	إثبات السالبة الجزئية، ۳۳۲
اجتماع الظنّ الصادق والكاذب، ۴۱۷	إثبات السالبة الكلّية، ۳۳۲
الاجتماع على الكذب ← الاجتماع في	إثبات الصغرى بالاستقراء، ۳۴۲
الكذب	

أجزاء القول القياسي، ٥٤٤	الاجتماع في التأخر، ١٥٤
أجزاء القياس، ١٩، ٢٠٦، ٣٣٥، ٤٥٤، ٤٦٢	الاجتماع في الصدق، ١٩٨، ٢١٠، ٢٧٦
٥٦٦	٢٧٧
أجزاء الكلام، ٤٦٤	الاجتماع في الكذب، ١٩٨، ٢٧٦، ٣٠٠
الأجزاء الكمّية، ٨٩	اجتماع المتضايقين، ١٥١
الأجزاء المحمولة، ٨٩	اجتماع المجموع، ٣٤٥
أجزاء المحدود، ٥٢١	اجتماع المطلوب و المهرب، ٣٣٩
أجزاء المحمول، ١٧٧، ٢١١، ٢٢٥، ٣٢٤	اجتماع الموجبات، ١٨٧
أجزاء المركّب، ٣٦٨	اجتماع النقيضين، ٣٩٣
أجزاء المشكّل، ١٣٥	اجتناب ما يهجن اللفظ، ٦١٣
أجزاء المقائيس الجدلية، ٢٠، ٤٥٦	الأجرام السماوية، ٢٣٥
أجزاء المقدمات، ٤٤٧	الأجرام الفلكية، ٢٣٥
أجزاء المنطق، ٢٠٤	أجزاء الأجزاء، ٤٣٦
أجزاء المنفصلة، ١٠٣	أجزاء الانفصال، ٢٠٦، ٢٧٧
أجزاء الموضوع، ٩١، ٢٢٥	أجزاء القسمة التامة، ٢٩٦
أجزاء الموضوع الواحد، ٣٨٣	أجزاء التأليف، ٥٤١
أجزاء المهية، ٣٣، ٣٤	أجزاء الجوهر، ٧٨، ٨٩، ٩٧، ٢١٥، ٣٢١
الأجسام الكائنة الفاسدة، ٥٢٥	أجزاء الحدّ، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٨٩، ٤٢٠، ٤٢٣
الأجسام المتحركة بالاستقامة، ٥٢٥	٤٢٥، ٤٣٠، ٤٧٢، ٥٢١
الإجماع، ٧١	أجزاء الخطابة، ٢٢، ٥٦٠
الإجمال، ٤٢٣، ٥٧٩	أجزاء ذي الوضع، ١٤٢
الأجمل، ٤٨٢، ٥٧٨	أجزاء الشرطية، ٣٠٣
أجناس الأعراض، ٣٨٤	أجزاء صناعة المغالطة، ٢٢، ٥٤٨
الأجناس الجوهرية، ٩٧	أجزاء طراغوذيا، ٦٣٠
الأجناس الكثيرة، ٥٥	أجزاء الفضيلة، ٥٧٩
أجناس ما لا فصل له، ٥٤	أجزاء القضية، ١٨٧، ١٨٨
الأجناس المتخيّلة، ٤٩٧	أجزاء القول، ٥٤٩
الأجناس المتوسطة، ٣٧٨	أجزاء القول الخطابي، ٢٤، ٦١٨

أحوال اللفظ، ۱۰، ۶۶	أجناس النغم، ۳۷۸
أحوال النغم، ۶۱۱	الإحاطة بالأموال النظرية والعملية، ۴۱۷
أحوج الكلام إلى لحوق النبرات، ۶۱۴	الاحتجاج، ۲۰۵، ۵۳۵، ۶۰۸، ۶۱۸، ۶۳۳
الإخبار، ۱۶۶، ۶۳۳	الاحتجاج على المتقابلين، ۵۳۵
الاختبار، ۴۴۷	الاحتمال، ۱۶۸، ۱۹۴
اختداع الأوهام، ۵۸۶	الاحتياال، ۵۶۷
الاختصار في اللفظ، ۶۱۷	إحداث المرض، ۵۱۴
الاختلاط، ۲۳۹، ۴۹۲	إحدى المقدمتين كليّة، ۲۲۹
اختلاط الإطلاق مع الضرورة، ۲۳۷	الإحساس، ۳۶۵، ۴۰۶، ۴۱۴، ۴۳۷، ۴۷۴، ۵۸۵
الاختلاط من الإطلاق والضرورة، ۲۳۳	الإحسان، ۴۵۴، ۴۶۲، ۴۷۶، ۵۷۷، ۵۸۰
الاختلاط من الإمكان العام مع الضرورة، ۲۳۱	۵۸۷، ۵۹۴، ۵۹۵، ۶۰۸
الاختلاط من الإمكان و الإطلاق في الشكل الأول، ۲۴۹	أحسن الألفاظ، ۶۱۴
اختلاط النفس لتخيّل شيء متوقّع، ۵۹۶	أحسن المعدولات، ۶۱۴
اختلاف الآلات في الاستعداد، ۴۹	الأحسن بمنّ يقاوم في المشورة والخصومة، ۶۲۰
اختلاف أشكال التصاريّف، ۵۴۲	أحكام التضادّ، ۱۲
الاختلاف بالأعراض، ۸۸	أحكام الحسن، ۴۶۷
الاختلاف بالتضادّ، ۳۱۷	أحكام العلم، ۴۶۷
الاختلاف بالتقدّم والتأخّر، ۶۶، ۴۷۴	أحكام الكليّة، ۴۰۷، ۴۵۳
الاختلاف بالذات، ۴۳۶	الأحوال الجدّية، ۶۰۸
الاختلاف بالذاتية والعرضية، ۴۷۴	أحوال الحدود، ۵۵۴
اختلاف البراهين، ۴۱۴	أحوال الصدق والكذب، ۴۶۱
الاختلاف بالعرض، ۲۳۶	الأحوال العارضة، ۵۲۶، ۷۰۷
الاختلاف بالعموم والخصوص، ۳۸۵	الأحوال العارضة للجزئي، ۶۰۶
اختلاف الحدّ والمحدود، ۵۱۸	أحوال العهود، ۵۹۰
اختلاف الحدود الوسطي، ۴۱۴	أحوال القضايا، ۱۸۳
اختلاف شكل اللفظ، ۵۴۰	أحوال القيامة، ۱۱۷

اختلاف المعجمة، ٥٤٠	أخصّ الخواصّ بالجواهر، ٩٩
اختلاف العلوم، ١٨، ٣٨٥، ٣٩٠	الأخصّ علّة لإنتاج الأعمّ، ٣٦٦
اختلاف العلوم في إفادة اللّم وإلّا، ٣٩٠	الأخصّ من المعلول، ٤٣٨
الاختلاف في العلم، ٤١٤	الإخفاء، ٥٢٧، ٥٢٨
اختلاف القوالب، ٤٩	إخفاء النتيجة، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٥٠
اختلاف اللغات، ٢١٣	الإخفاق، ٥٨٤، ٦٠١
اختلاف المقدّماتين، ٢٣٥	إخفاق العدوّ في الطلبات، ٥٨٤
اختلاف الموادّ، ٢٠٢	الأخفى من المعروف، ٥٠١
اختلاف الموضوعات، ٣٨٥	الأخلاق، ٣٨٣، ٤٣٦
الاختلاف النوعي، ١٢٨	الأخلاق، ٣٤٥، ٤٣٠، ٥٩٨، ٦٠٠، ٦٠١
اختلال التعاريف، ٦٥	٦١١، ٦٢٨، ٦٣١
الاختيار، ٤٨٤، ٥٣٥، ٥٧٢، ٥٧٨	أخلاق الشبّان والمشايخ، ٦٠١
اختيار الأفضل، ٥٣٥	الأخلاق المائلة إلى جهة القوّة، ٦٠١
أخذ الأفعال في حدّ القوّة، ١٩	الأخلاق المحمودّة، ٦٣١
الأخذ بالتلطّف والالتماس، ٦١٧	الأخلاق المستعفة، ٦٠١
الأخذ بالوجوه، ٦١١، ٦١٧	الأخلاق النفسانية، ٣٤٥
أخذ جزء النوع في الحدّ، ٥١٤	الأداة، ١٦٢، ١٦٦، ١٩٢، ٣٠٥، ٣٩٥
أخذ الجزئيات في الاستقراء مسلّمًا، ٥٥٠	أداة الاتّصال، ١٦٦
أخذ الشيء في حدّ نفسه، ٥١٤	أداة الانفصال، ١٦٦
أخذ الضدّ بدل التقيض، ٥٣٥	أداة الشرط، ٣٠٥
أخذ علل الوجود في الحدّ، ٤٣٠	أدب المناظرة، ٤٠
أخذ ما ليس بعلّة علّة، ٥٤٥، ٦٠٩	الإدراك، ١١٥، ٤٠٦، ٤٤٧، ٤٩٢، ٥٢٣
أخذ المشروط مرسلًا، ٦٠٩	٥٤٧، ٥٨٤، ٦٠٠
أخذ النوع في الحدّ، ٥١٤	إدراك الأجل، ٦٠٠
الأخصّ، ٤٨٥، ٤٩٩، ٥٦٣	إدراك الثأر، ٥٨٤
الأخصّ من الحاكم، ٥٦٣	إدراك الجزئي، ٤٤٠
الأخصّ، ١٧، ٩٩، ١٨٥، ٢٤٢، ٣٢٥، ٣٦٥	إدراك الحجج البرهانية، ٤٤٧
٣٦٦، ٤٣٤، ٤٧٤، ٥١٣، ٥٣٥، ٦٠٤	إدراك الحواسّ، ٤١٥

إدراك العقل، ٤٠٦	أركان العلة العنصرية، ٤٢٨
إدراك الكلّي، ٤٤٠	إزالة الاستنكار، ٥٥٩
أدّل الأفعال على استيجاب المدح، ٥٨٠	الازدياد، ٤٩
الأدّل على الذات، ٤٩٩، ٥٠٣	الأزلي، ٣١٩، ٣٢٢، ٣٢٣
الأدّل على المهيّة، ٤٩٩	الأزمنة المعيّنة، ٤١٤
الأدوم، ٥٧٨	الأزديّة، ١١٣
الإذعان، ٣٥٦، ٥٦٣، ٦٢٥	الأسباب الخارجة، ٢٤٢
الإذعان للتصديق، ٥٦٣	أسباب الخلاص، ٥٩٦
الإذعان للتعجّب و الالتذاد، ٦٢٥	أسباب الشهرة، ٢٠، ٤٥٢
إذعان النفس، ٣٥٦	أسباب الغلط، ٥٤١
الأذى النفساني، ٥٩٤	أسباب اللذات، ٥٨٤
الإرادة، ٣٢، ٥٢٠، ٥٦٥، ٥٧٢	أسباب المغالطة، ٥٤٥
إرادة اللفظ، ٣٢	الأسبق إلى الذهن، ٥٣٠
الإرادة المستكرهه، ٥٦٥	استبانة القياسات، ٤٤٨
الارتداد إلى الشكل الأوّل، ٢٥٩	الاستبصار، ٥٨٥
ارتفاع الجنس، ٥٧	الاستثناء، ٢٧٣، ٢٧٧، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦
ارتفاع الذات، ٣٤	٣٠٧، ٣١٠، ٣١١، ٣١٥، ٣١٩، ٣٢٠
ارتفاع الكلّ، ٥٢٤	٣٦٣، ٣٢٢
ارتفاع الموضوع، ٤٩٢	استثناء العين، ٣٠٧
ارتفاع النوع، ٤٩٢	استثناء عين المقدّم، ٣٠٤، ٣١٠
الارتفاع في الوجود، ٥١٦	استثناء عين التالي، ٣٠٤
الارتفاع في الوهم، ٥١٦	استثناء المساواة، ٣٠٦
ارتداد المقدمات، ٤٦٨	استثناء عين المقدّم، ٤٧٥
ارتداد المواضع، ٤٦٨	استثناء النقيض، ٢٧٣، ٢٧٧، ٣٠٤، ٣٠٦
الارتياض، ٢٥٠، ٥٥٩، ٥٦٤	٣١١
إرجاع النتيجة إلى العدول، ٣٣١	استثناء نقيض التالي، ٢٧٣، ٣٠٤، ٣١١
الأرض، ١٣١، ٤٣١، ٥٠٣	استثناء نقيض المقدّم، ٣٠٤
الأركان، ٣٨٣، ٤٢٨	الاستثنائي المتّصل، ٢٥٣

الاستثنائي المنفصل، ٣٥٣، ٣٥٩	الاستدلال اللّمي ← برهان اللّم، ٣٦٣، ٣٢٩
استجماع الفضائل الجسمانية، ٥٧٤	الاستدلال من العلّة على المعلول ← برهان اللّم
الاستحالة، ١٥٥، ٤٩٥، ٥١٧، ٥٢٥	الاستدلال من المعلول على العلّة ← برهان الإّن
استحالة الاجتماع، ٩٨	الاستشهاد، ٥٢٨، ٥٦١
استحالة المحال، ١٨٥، ٥٣٥	الاستشهاد بقول نبيّ، ٥٦١
استحالة المعدوم في نفسه، ٢٤٨	الاستظهار، ٣١٤، ٥٢٧، ٦٠٤، ٦٠٩
الاستحقاق، ٥٩٤	الاستعارة، ٦٧، ٦٨، ١٢٩، ٥١٢، ٦١٢، ٦١٣
الاستحقاق، ٢٤٤، ٤٩٩، ٥٦٣، ٥٨٥	٦١٦، ٦١٧، ٦٢٧
استحقاق الجزاء، ٥٦٣	الاستعارة التي لاتناسب الخطابة، ٦١٣
استحقاق الجنسية، ٤٩٩	الاستعارة الغير الغريبة، ٦١٢
استحقاق دوام الوجود، ٢٤٤	الاستعارة اللذيذة، ٦١٦
استحقاق المدح اللازم لحُسن السيرة، ٥٧٦	الاستعارة المستطرفة، ٦١٦
الاستحياء، ٢٣، ٥٨٥، ٥٩٤، ٥٩٧	الاستعانة في الظلم، ٥٨٨
استخبار الحال، ٥٩٤	الاستعجال، ٥٤٩
الاستخفاف، ٢٣، ٥٢٣، ٥٨٢، ٥٩٨، ٦٠١	الاستعداد، ٢، ٦٩، ١٢٤، ١٢٧، ١٢٩، ١٣٥
الاستخفاف بالناس، ٦٠١	١٣٨، ١٨٥، ٤٤١، ٤٤٩، ٥٨٢
الاستدراج، ٥٥٥، ٥٦٢، ٥٦٧، ٦١٩	استعداد الانفعال، ١٢٤
استدراج السامعين، ٥٦٧	استعداد الخلق، ٥٨٢
الاستدعاء إلى اليمين، ٥٩١	الاستعداد الشديد للانفعال، ١٢٧
الاستدلال، ١٥٣، ٢٠٢، ٢٠٣، ٣٢٩، ٣٤٥	الاستعداد الشديد نحو أن لاينفعل، ١٢٧
٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٥، ٤٦٤، ٤٦٩، ٦٣١	الاستعداد الشديد نحو الفعل، ١٢٧
٦٣٢	الاستعداد الفطري الصحيح، ٤٤١
الاستدلال الإّنّي ← برهان الإّن	استعداد الفعل، ١٢٤
الاستدلال بالانفعالات، ٣٤٥	استعداد اللانفعال، ١٢٤
الاستدلال بالسبب، ٣٦٥	الاستعداد للحركة و السكون، ٦٩
الاستدلال بالعلّة، ٣٦٥	الاستعداد المرجّح، ١٢٧
الاستدلال الساذج، ٦٣٢	
الاستدلال الفاضل، ٦٣٢	

- الاستقراء الحسي، ٣٤٠
الاستقراء الحقيقي، ٣٥١، ٤٢٤
الاستقراء على جزئي المستقري، ٣٤١
الاستقراء المستوي المسمّى «الطرد»، ٣٤٤
الاستقراء المعكوس المسمّى «العكس»، ٣٤٤
الاستقراء المغالطي، ٣٨٠
الاستقراء الناقص، ٣٤١، ٣٥٤
استقرار الوضع، ١٠٧
استقصاء الضمير، ٦١٠
الاستكانة، ٥٩٤
الاستكثار، ٦٠١
الاستكمال، ٣٠، ٤٢٢
استكمال الجسم الطبيعي الآلي، ٤٢٢
استكمال النفس الإنسانية، ٣٠
استلزام المطلوب، ٢٨٢، ٢٩١
استلزام النتيجة، ٣٢٢
استمالة المخاطب، ٥٢٨
الاستناد إلى الشرف، ٥٩٦
استنباط الأحكام الجزئية من الكلية، ٥٦٢
استنباط الصنائع الخطابية المدنية، ٦١١
الاستنتاج، ٢٣٦، ٢٤٧، ٢٥٣، ٢٨٣
٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٥، ٣٠٤
٣٠٥، ٣١٣، ٣٢٢، ٣٢٤، ٤٠٠، ٥٣١
٥٣٢، ٦٠٩
استنتاج الإطلاق، ٢٣٥
الاستنتاج بالعكس والرد إلى الأول، ٢٥٣
استنتاج الكلّي، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥
- الاستعمال، ٢٣٠، ٣٢٩، ٤٦٨، ٥٢٩، ٥٥٠
٥٥١، ٥٨٠، ٥٨٤، ٦١٢، ٦١٥
استعمال الأدوات اللغوية، ٥٨٤
استعمال الأدوات و النبرات، ٦١٥
استعمال الاستدراجات، ٥٥٠
استعمال الدور في العلوم، ٣٢٩
استعمال القوى الشهوانية، ٥٨٠
استعمال اللغة الغربية، ٦١٢
استعمال المستقيم في الجدل، ٥٢٩
استعمال المشترك، ٤٦٨، ٥٥١
استعمال المطلقات، ٢٣٠
الاستغراق، ١٧١
الاستغناء عن الغير، ٥٨١
استفادة الخيرات، ٥٧٩
استفاضة الإشراق، ٢
الاستفهام، ١٦٦، ٥٥١، ٦١١، ٦٣٣
الاستقامة، ١١١، ١٢٤، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٩
٣٧٤، ٣٧٥، ٦٠٧
الاستقبال، ١٦٣، ٢٤٤، ٢٥٠، ٢٧٣
الاستقراء، ١٧، ١٩، ٢١، ٢٢، ٩٨، ٢١٥
٢٩٦، ٣١٣، ٣١٨، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢
٣٤٤، ٣٥١، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١
٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٨٠، ٤٠٦
٤٠٧، ٤٢٢، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٦٤، ٤٧٢
٥٢٧، ٥٢٩، ٥٣٣، ٥٣٥، ٥٤١، ٥٥١
٥٦٧، ٥٦٨، ٦٠٣
الاستقرانات البرهانية، ٣٥١
الاستقراء التام، ٢٩٦، ٣٤١، ٣٥٤، ٣٦٠
٤٧٢

استنتاج الكلية ← استنتاج الكلّي	الاسم المشترك، ٤٨، ٤٦٥، ٤٧٣، ٥٣١، ٥٣٩، ٥٥٢
استنتاج المحال، ٣٢٤	الاسم المشتق، ١٨٣، ١١٨، ١٦٤
استنتاج المطلقة، ٢٣٦	اسم المصدر، ١٦٥
استنتاج المطلوب، ٥٣١	الاسم المطلق، ١٦٥
استنتاج الممكنة، ٣١٣	الاسم المفرد، ٣٢٤
الاستنتاج من المشهورات، ٥٣٢	الاسم الواحد، ٦٦
الاستشاق بالفعل، ٥٠٨	الأسهل إدراكاً، ٥٧٨
الاستشاق بالقوة، ٥٠٨	الإشارة، ٩٧، ٩٨، ١٠٣، ١٠٧، ٤٢٥، ٦٢٨
الاستنكار، ٦٠٣	الإشارة الحسية، ٩٨، ١٠٣
استواء التركيب، ٤٧٧	الإشارة العقلية، ١٠٣
الاستهانة، ٥٩٤	الأشياء والنظائر، ٦٠٦
الاستهزاء، ٦١٣	اشتباه المعدولة بالسالبة، ٣٢٧
استيعاب أفراد الموضوع، ٢٧٤	الاشتداد، ١٠، ١١، ١٢، ٤٦، ٤٩، ٩٩، ١١٤
الاستيفاء، ٣٤٢، ٣٢٣	١٣٩، ١٤١
استيفاء الجزئيات، ٣٤٣	اشتراط الضرورة الحقيقية، ٣٧٣
الأسخن، ٤٨٢	اشتراط الضرورة بالفعل، ٣٧٣
الأسطَقْس، ٦٠٦	الاشتراك، ٧٢، ٤٦٦، ٥٤٧
الاسم، ١٢، ٦٦، ٦٨، ٧١، ٨٢، ١٦٢، ١٦٤	اشتراك الاسم، ٦٨، ٧١، ١٩١، ٤٣٤، ٤٣٥
١٦٥، ١٦٨، ٣٥٦، ٤٠٤، ٣٢٤، ٤٢٥	٤٦٥، ٤٦٦، ٤٨١، ٥٢١، ٥٣٩
٤٣٣، ٤٧٦، ٥٤٧، ٦١٢، ٦٣٤	٥٤٠، ٥٤٧، ٥٥٣، ٦٠٩، ٦٢٧
الأسماء المترادفة، ٤٥٧، ٥٢٢	الاشتراك الاسمي ← اشتراك الاسم
الأسماء المستعملة في المخاطبات القياسية، ٤٤٧	اشتراك بالاسم ← اشتراك الاسم
اسم الجنس، ٤٣٣	الاشتراك بين المقدمات، ٥٤٥
الاسم المتصرف، ١٦٢	اشتراك التأليف، ٥٤٠
الاسم المجازي، ٦٨	اشتراك العلوم، ١٩، ٣٨٥، ٣٨٧، ٤١٤
الاسم المرادف ← الأسماء المترادفة	الاشتراك في الاسم ← اشتراك الاسم
الاسم المركب، ٤٦٦	الاشتراك في الألفاظ، ٤٠٠

الأشياء المتشابهة الأحكام، ٤٦٧	الاشتراك في الحمل، ٦٢٦
الأشياء المساوية، ٣٨٣	الاشتراك في الخاصة، ٦١
إصابة الخير، ٥٩٩	الاشتراك في السالب، ٢٨٣
أصالة الرأي، ٥٧٥، ٥٩٧	الاشتراك في المبادئي، ٣٨٧
أصالة العقل، ٥٧٥	الاشتراك في المعني، ٢٣٥
أصالة اللب، ٥٩٣	الاشتراك في الموضوع، ٣٨٧
الاصطلاح المنطقي، ٣٣	اشتراك القسمة، ٥٤٠
اصطيداد الحد بالاستقراء، ٢٢٤	اشتراك المعاني في النسبة إلى مبدأ واحد، ٦٦
الأصعب إدراكاً، ٥٧٨	الاشتقاق، ١٠، ٦٦، ٦٩، ٤٦٦، ٤٩٢
الأصغر، ٧٦، ٧٧، ١٩٧، ٢٠٣، ٢٢٧، ٢٥٣، ٢٦٧، ٢٧٨، ٢٨٠، ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٢٦	اشتقاق أسماء الأجناس من العوارض، ٤٩٩
٣٢٨، ٣٤٠، ٣٤٣، ٣٤٥، ٣٥٤، ٣٦١	الأشخاص الغير المتناهية، ٤٣٦
٣٦٢، ٣٦٣، ٣٧٦، ٣٨٤، ٣٨٨، ٣٩٠	الأشدّ، ١١٣، ٤٩٩، ٥٧٧
٤٠٣، ٤٠٤، ٤١٠، ٤١٥، ٤٢٠، ٤٢١	الأشدّ إقناعاً، ٥٦٢
٤٢٢، ٤٣٨، ٤٣٩	الأشدّ خيرية، ٥٢٣
الأصغر علّة، ٣٦٣	أشدّ الكلام تقويماً، ٦١٧
الأصل، ١، ٢٢١، ٢٢٣	الأشدّ مناسبة، ٤٨٢
أصل الذات، ٤٩٩	الأشدّية، ١١٣
أصل القضية، ٢٥٤	الأشرف، ٣٧٥
أصل القياس، ٣٠٣	أشعار التعبد، ٦٣١
أصل القياس البسيط، ٣١٤	أشعار العرب، ٦٢٨
الأصل الموضوع، ٢٠٤، ٣٣٤، ٣٥٦، ٣٦٨	الأشعار القصار، ٦٢٩
٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٦، ٣٩٣	أشعار اليونانيين، ٦٢٨
أصناف السالبة، ٢٩٩	الأشكال الثلاثة، ١٤، ٢٩٥، ٣٢٧
أصناف السياسات، ٥٧٤	الأشكال المستقيمة الخطوط، ٣٤٢
أصناف الصنع للشعر، ٢٤	الأشكال الهلالية، ٣٤٢
أصناف الضمير، ٥٧٠	الإشكاء، ٦٠٥
أصناف القياس ٤ أنواع القياس	الأشهر، ٥٢٨

أصناف المتصلة، ٣٠٠	الأضعف، ١١٣، ٤٩٩، ٥٣٤، ٥٧٧
أصناف المنفصلة، ٣٠٠	الأضعف إيثاراً، ٥٧٧
الإضافات الغير المتناهية، ١١٧	الأضعف خيرية، ٥٧٧
الإضافة، ١٢، ٤٠، ٥٥، ٧٢، ٨٢، ٩٥	الأضعف شرية، ٥٧٧
١٠٣، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٨	الأضعف وجوداً، ٥٣٤
١٣٥، ١٣٦، ١٤١، ١٤٢، ١٦٩، ٤٨٣	الإضمار، ٦١٧
٤٨٩، ٥١٨، ٥٥٣، ٦٠٢، ٦٠٦	إضمار القياسات، ٣٠٨
الإضافة البسيطة، ٥١٧	الإطلاق، ١٤، ١٥، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠
الإضافة بالذات، ١٥٠	٢١١، ٢٢٦، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٣، ٢٣٤
إضافة البصر إلى المبصر، ٥١٨	٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٩
الإضافة الجنسية، ٤٩٤	٢٤٠، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٥
الإضافة الحقيقية، ٥١٧، ٢٦٥	٢٥٩، ٢٧٨، ٣١٦
الإضافة الحقيقية البسيطة، ٥١٧	الإطلاق بالمعنى العام، ٢١١، ٢٥٢
الإضافة العارضة، ١١٤، ١٤٠	الإطلاق بالنسبة إلى الموضوع، ٢٢١
الإضافة العارضة للكَمِّ، ١١٤	الإطلاق الخاص، ٢١١
إضافة العلم، ٤٩٤	الإطلاق الذي يعمّ الضرورة، ٢٣٤
الإضافة الغير الحقيقية، ٢٦٥	الإطلاق السوري، ٢٤١
الإضافة المشهورة، ٥١٧	الإطلاق العام، ٢٣٥
الإضافة للملكة، ٢٩٤	إطلاق النتيجة، ٢٥٢
الإضافي، ٣٩، ٤٠، ٧٩، ١٠٩	أطول الامتدادين، ١٠٨
الأضداد ← الضدّ	الأطول زماناً، ٤٨٤
الأضداد الجزئية، ٢٦٥	الإظهار، ٣٤٠
الأضداد الحقيقية، ٢٩٣	إظهار الحق، ٣٤٠
أضداد الشرور، ٥٧٦	إظهار القدرة، ٥٨٥
الأضرّ، ٥٧٨	إظهار غير المطلوب، ٥٢٨
الإضرار، ٥٨٢، ٥٨٧، ٥٩٦	إعادة المحدود في الحدّ، ٥١٣
الإضرار عن قصد، ٥٨٢	إعانة المنطق عامّة للعلوم ← آلية المنطق
الاضطرار، ٥٨٢	للعلوم

- الاعتبار، ٢٢، ٥٦٧
اعتبار الإمكان في الموضوع، ٢٤٩
اعتبار العرضية، ٤٧٢
اعتبار الفعلية في الموضوع، ٢٢٥
الاعتدال، ٢٦٦
اعتدال المزاج، ٤٧٧، ٥٧٩
اعتدال مزاج الدماغ، ٤٤١
الاعتذار، ٢٣، ٥٦٠، ٥٧١، ٥٨٧، ٥٨٩
الاعتراف، ٣٤٠، ٥٩٠
الاعتقاد، ٣٤٩، ٣٥٢، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٦٢، ٥٢٠
الاعتقاد الذي لا يمكن زواله، ٤١٦
الاعتقادات الإيجابية، ١٩٦
الاعتقاد الجازم، ٣٥٥
الاعتقادات السلبية، ١٩٦
الاعتقاد الغير الثابت، ١٢٦
الاعتقاد القوي الشبيه، ٤٤٦
الاعجاب، ٦٢٦
الإعجاب، ٥٤٢
الإعداد، ٢٠٥
الأعداد المتناسية، ٣٨٠
إعداد مواضع كل إثبات وإبطال، ٦٠٦
الإعذار، ٥٩٠
الإعراب، ١٤٠، ٥٤٠
إعراب اللغة، ١٤٠
الأعراض التسعة، ٦٦
الأعراض القائمة بالموضوعات، ٤١١
الأعراض المتباعدة، ١٩٠
الأعراض المقولة على الكل، ٣٧٧
أعراض موضوع الصناعة، ٣٥٧
الأعراض النسبية، ٩١
الأعراف، ٣٦٧، ٣٦٨، ٥٠١، ٥٠٢، ٥١٣
الأعراف عند الطبيعة، ٣٦٨
الأعراف عندنا من المحدود، ٥١٣
الأعراف في نفسه، ٥١٣
الأعرافية في الأعراف
الأعراف، ٥٧٨
الأعضاء البسيطة، ٤٣٦
إعطاء الأسباب الكثيرة، ٤٣٨
إعطاء الجور النافع، ٥٩٧
إعطاء الرسم، ٥٠٢
إعطاء السبب الواحد، ٤٣٨
إعطاء اللب، ٤٠٢
الأعظم، ٢٦٧
الأعظم ضرراً، ٥٧٨
الأعظم نفعاً، ٥٧٨
الإعلام، ٦٣٣
الأعلى يداً، ٥٩٦
الأعم، ١٧، ٢٤٢، ٣٢٥، ٣٦٥، ٤٣٤، ٤٥٩
٤٧٤، ٥١٦، ٥٣٥
أعم الذاتيات المشتركة، ٣٦
أعم العلوم، ٣٨٦
أعم العوام، ٣١٦
أعم اللواحق، ٣١٧
الأعم من اللازم حقيقة أو إقناعاً، ٢١٦
الأعم من المقدم، ٣٠٠

الأعمّ نفعاً، ٥٧٨	الإفراط، ١٥٠، ١٥١، ٤٩٦، ٦٠٠، ٦١٦،
أعيان الموجودات، ٣٩٥	٦١٧
الأغراض الأولية للجدل، ٥٥٩	الإفراطات المدحية و الهجائية، ٦١٤
الأغراض الأولى للخطيب، ٢٣	الإفراطات الواضحة الكذب القبيحة، ٦١٦
الأغراض الكلية للشعراء، ٦٢٧	إفراط التعجّب، ٤٩٦
الأغراض المدنية، ٦٢٥	الأفضل، ٤٨١، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٩٩، ٥٧٧،
الإفادة، ٢٠٥	٥٨٠، ٥٧٨
إفادة التصديق، ٣٧٧، ٥٥٩، ٥٦٠	أفضل العلمين أثراً، ٥٧٨
إفادة التصديق و التخييل معاً، ٦٢٥	أفضل العلمين في البراهين، ٥٧٨
إفادة الصحة، ٤٤٨، ٤٥٠	أفضل المطالب، ٢٢٧
إفادة العلة، ٤١١	الأفضل من الجمال، ٥٧٧
إفادة اللّم، ٣٩٣	الأفضل من الخير، ٥٧٧
إفادة المخاطب، ٥٥٩	الأفضلية، ٤٨٤
إفادة اليقين، ٣٦١، ٤٠٣، ٤٤٧	الأفكار المؤقّعة، ٢١٣
الافتتاح بالغامات الموحشات في	إقامة البراهين بالتخييلات، ٣٨٠
الشكايات، ٦١٩	إقامة البراهين لا إلى نهاية، ٣٧١
الافتراض، ١٩٢، ٢٢٠، ٢٢٣، ٢٤٠، ٢٤١،	الأقاويل الانفعالية، ٥٦٧
٢٤٩، ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٨١، ٢٨٢،	الأقاويل الخطابية، ٦١٨
٢٩٦، ٤٠٣	الأقاويل الخلقية، ٥٦٧
الافتراق، ١٠٣	الأقاويل القياسية المنتجة، ٣١٣
الافتقار إلى الاقتراني لإثبات المقدم، ٣١١	الاقترانات الساذجة، ٢٨٨
الافتقار إلى القياس الاقتراني، ٣١١	الاقتران من حملية و شرطية، ٢٩٦
الإفحام، ٥٥١	الاقتراني الحملي، ٣٣٢
الإفراء، ٦١٣	الاقتصاص، ٦١٨، ٦٣٠
أفراد الجنس، ٣٩	اقتناص البرهان من الحدّ، ١٩
أفراد المحمول، ١٧٥	اقتناص الحدّ من البرهان بـ اكتساب الحدّ من
أفراد الموضوع، ٣٧٣	البرهان
أفراد النوع، ٥٩، ٤٧٥	اقتناص الحدّ الأوسط، ٤١٧

أقل الناس احتمالاً للمغضبات، ٥٩٤	اقتناص الحدود، ٤٤٠
الأقل جسمية، ٥٠٨	الإقدام، ٦٠١
الأقل والأكثر، ٦٠٦	الإقدام على اليمين، ٥٩١
الأقلى، ٢٤٥، ٢٤٨، ٢٧٦	الأقدم، ٣٦٧
الأقليات الممكنات، ٢٤٥	الأقدم بالطبع، ٣٦٧، ٤٧٩، ٥١٣
أقلى الوجود، ٢٤٥	الأقدم ذاتاً من النوع، ٥٧
الإقليم الرابع، ٤٨٣	الأقدم عند الطبع ← الأقدم بالطبع
الإقناع، ٢٤٥، ٣٣٩، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٦٤	الأقدم من الجنس، ٥١٦
٥٥٩، ٥٦٠، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٨	الأقدم من ذات الخاصة، ٥٧
٥٧٠، ٥٧١، ٦٠٢، ٦٠٣، ٦٠٥، ٦١٧	الأقدم من العرض، ٥٧
الإقناع بالمثال، ٦٠٤	الأقدم من النوع، ٥٨
إقناع الخطيب، ٥٦٦	الأقدم وجوداً، ٥١٦
الإقناع في المتضادين، ٥٦٤	الأقرب إلى الغاية، ٥٧٩
إقناع المتعلم، ٤٥٦، ٥٥٩	أقرب الرذيلتين، ٥٨١
الإقناع الممكن، ٥٦٥	أقسام الانفصال، ٢٦٧
إقناع النفس، ٤٤٨	أقسام التبكيت، ٥٤٠، ٥٤٢
الإقناعي، ٣٤٩	أقسام التبكيت الداخل في المعني، ٥٤٢
الأقوال الاختيارية، ٦٠٨	أقسام الرأي، ٦٠٢
الأقوال المأخوذة بالتركيب، ٦١٢	أقسام الضرورة، ٣٧٢
الأقوال الموزونة، ٦١٢	أقسام القياس الكاذب، ٣٢٨
الأكبر، ٧٦، ٧٧، ٢٠٣، ٢٢٧، ٢٥٣، ٢٨٠	أقسام الكذب، ٣٢٨
٢٨٨، ٣٢٠، ٣٢٥، ٣٢٨، ٣٤٠، ٣٤٣	أقسام الكلّي، ٩، ٣٧، ٥٠
٣٤٥، ٣٥٤، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٧٦	أقسام المثال، ٦٠٢
٣٨٤، ٣٨٨، ٣٩٠، ٣٩٧، ٤٠٤، ٤١٠	أقسام المشورية الخطيرة، ٥٧٢
٤١٥، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٥، ٤٣٨، ٤٣٩	أقصر البعدين المتقاطعين على قوائم، ١٠٨
الأكبر للأصغر، ٣٦٢	الأقل، ١١٤، ٤٧٩، ٤٨١، ٥٢٦، ٥٨٥
الأكبر للأوسط، ٣٦٢	الأقل استعداداً، ٦٠٣
الاكتساب، ٣١، ٣٣٧، ٦٠١	الأقل تلوثاً، ٥٠٨

أكثرى الصدق، ٤٥٢	اكتساب الآراء، ٤١٧
أكثرى الوجود ← أكثر وجوداً	اكتساب الحدّ بالاستقراء، ٤٢٥، ٤٣٢
الإكرام، ٤٨٢، ٥٩٤	اكتساب الحدّ بالبرهان، ٤٢١، ٤٢٥، ٤٣٢
الإكراه، ٥٨٦	اكتساب الحدّ بالقسمة، ٣١٩، ٤٢٢، ٤٢٥
الأكر المتحركة، ٣٨٣، ٣٨٦	٤٣٢
أكمل الجواهر، ٣٩٢	اكتساب حدّ الشيء من حدّ ضده، ٤٢٤
الالتذاذ، ٥١٩، ٥٨٣، ٥٨٤، ٥٩٥، ٦٢٨	اكتساب الحدود، ١٩، ٤١٧، ٤٣٢
الالتذاذ بتأمل الصور المنقوشة المحاكية، ٦٢٨	اكتساب الخلف، ٣١٧
الالتذاذ بالمحاكاة، ٦٢٨	اكتساب العلوم البرهانية، ٢٠١
الالتزام، ٥١٣، ٥٣١	اكتساب الفضائل، ٥٨٥
الالتماس، ٦١٧	اكتساب القياس، ٣١٨
إلحاق الشروط المحالة بالأمور الممكنة، ٢٧٣	اكتساب القياس الكلّي، ٣١٧
الألذّ، ٥٧٨، ٥٨٤	اكتساب المجهولات بالنظر، ٤٤١
الذي يؤخذ في حدّه الموضوع، ٥٤٩	اكتساب المجهول من المعلوم، ٣٠، ٦٥
الإلزام، ٢٧٣، ٢٨٠، ٣٣٥، ٣٨٧، ٤٤٨، ٤٥٠	٣٥٢
٤٥٦، ٥٥٩، ٥٦٠، ٦٢١	اكتساب المقدمات، ٣١٦
إلزام التالي، ٣٢٢	اكتساب الملكة الجدلية، ٤٦٤
الإلزام الحقيقي، ٣٤٠	اكتساب اليقين من قياس العلة، ٣٨١
إلزام الخصم المنازع، ٣٣٩	الأكثر، ١١٤، ٤٧٩، ٤٨١، ٥٠٨، ٥٢٦، ٥٨٥
الإلزام المشهور، ٣٤٠	٦٠٥
إلزام النتيجة، ٣١٠، ٣٢٢	الأكثر تلوّناً، ٥٠٨
ألطف الأجسام، ٥٠٥، ٥٠٩، ٥١٩	الأكثر ثباتاً، ٤٨٤
الألفاظ الانفعالية، ٦١٤	الأكثر جسمية، ٥٠٨
الألفاظ الباردة المستهجنة، ٦١٢	الأكثر شراً، ٤٨٠
الألفاظ الخلقية، ٦١٤	الأكثر وجوداً، ٢٤٥، ٥٧٨
الألفاظ الروابط، ٢٩٤	الأكثرى، ١٩، ٢٢، ٢٤٥، ٢٤٨، ٣٦٥، ٤١٤
	٤٣١، ٤٧٦، ٥٦٩
	الأكثرىات الطبيعية، ٢٤٥

الألفاظ العامية السفسافية، ٦١٤	امتناع الخلوّ، ٣٣٨
الألفاظ المترادفة، ٤٧٦، ٦١٢	الامتناع صادقاً، ١٧٢
الألفاظ المختلطة، ٦١٢	١٧٣، ٢١٠
الألفاظ المستعارة ← الاستعارة	امتناع صدق الضدين، ٣٢٨
الألفاظ المستهجنة، ٦١٢، ٦١٤	الامتنياز، ٧٨
الألفاظ الهندسية، ٤٠٠	الأمثال المقبولة، ٦٠٥
الألفة، ٥٩٣	الأمر الإضافي، ٥٥، ٤٧٤
الألم، ١٥٢، ٥٨٤، ٥٩٤، ٦٢٠	الأمر الحقيقي، ٥٥
الألم البدني، ٥٩٤	الأمر الخارجي، ١٩١
الألم الفسائي، ٥٩٤	الأمر الوجودي، ٤٨، ١٤٧، ٤٨٥، ٤٩٣
الإله، ٦٠٧	الأمر الذاتي ← الذاتي
إله متعلق الموجود بالغير، ٣٢٩	الأمزجة الأصلية، ٤٠٥
الإلهام، ١٦٠	الإمكان، ١٤، ١٥، ١٧٠، ١٧١، ١٧٣، ١٧٥،
الإلهي ← الإلهيات	٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٢، ٢٢٢، ٢٢٦،
الإلهيات، ٢٩، ٦٦، ٦٧، ٥٦٩، ٦٠٤، ٦٣٥	٢٣٦، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٧،
أَم التشابه، ٤٦٩	٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٦، ٢٥٧،
الإمام، ٥٦١، ٥٦٢	٢٥٨، ٢٥٩، ٢٧٨، ٣٠٥، ٣١٦، ٣٦١،
الامتحان، ٢١٣، ٢٥٠، ٢٥٣، ٤٤٨، ٢٥٤،	٣٦٣، ٤١٤، ٤٦٣، ٤٧٧
٥٩٨، ٥٩٣، ٥٩٥	إمكان الاجتماع، ٢٦٧
الامتحانية، ٢٥٤	الإمكان الأخصّ، ٢٤٣
امتحان غير المستحقّ، ٥٩٨	إمكان الأزليّة، ٣٢٣
الامتداد الواحد، ١٠٨	إمكان انقسام كلّ مقدارٍ لا إلى نهاية للرياضي،
الامتناع، ٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٥، ١٧٦، ٢١٢،	٣٨٢
٢٣٤، ٢٤٣، ٣٣٨، ٣٨٠، ٣٨٥، ٤٢٢،	الإمكان البعيد، ٢٢٢
٤٣٧	الإمكان بالمعني الأخصّ، ٢٥٠
امتناع الاجتماع، ٣٣٨	الإمكان بالمعني الأعمّ، ٢٥٣
امتناع الحمل، ٦٩	الإمكان بالمعني العامي، ١٩٥
امتناع الخلأ، ٢٣٧	الإمكان الحقيقي، ٢٥١، ٢٥٤، ٢٥٦

إمكان الحمل، ٢٢٥	الأمر الصناعية، ٢٣٥
الإمكان الخاص، ٢١٢، ٢٤٣، ٢٥٥	الأمر الضرورية ← الضروري
الإمكان الخاصي، ١٩٥	الأمر الطبيعية، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٥٧٥
إمكان الخلق، ٢٦٨	٥٨٤
إمكان السلب، ١٩٣، ١٩٤	الأمر العالية، ٦١٤
الإمكان العارض لمقولات شتى، ٢٤٤	الأمر العقلية الكلية، ٣٩٤
الإمكان العام، ٢١٢، ٢٤٣، ٢٤٨، ٢٥١	الأمر العملية، ٤٦٥
٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٥، ٢٥٨	الأمر الفانية، ٥٦٧
الإمكان العامي، ٢١١	الأمر الكلية ← الكلّي
الإمكان القريب، ٢٢٢	الأمر المادية ← المادّي
الإمكان الكلّي، ٢٧٨	الأمر الماضية، ٥٧١
الإمكان المحض، ٢٢١	الأمر المتباعدة، ٤٧٤
إمكان المسور، ١٩٤	الأمر المتجانسة، ٤٦٧
الإملا، ٥٨٦	الأمر المتشابهة، ٤٦٧
الأمن، ٢٣	الأمر المتواضعة، ٦١٤
الأمر الاتفاقية ← الاتفاقية	الأمر المركبة ← المركّب
الأمر الأخروية، ٥٦٢	الأمر المستكرهة، ٥٨٤
الأمر الإرادية، ٥٧٥	الأمر المشتاق إليها طبعاً، ٦٠٢
الأمر الأكثرية، ٢٤١	الأمر المعتادة، ٥٨٤
الأمر التي تتعاطاها العلوم، ٦٠٢	الأمر المفسدة للسنن، ٥٧٤
الأمر التي لا مادة لها، ٤٠٦	الأمر المكابدة، ٥٩٦
الأمر البسيطة، ٣٦٧	الأمر الممكنة ← الممكن، ٥٧٢
الأمر الجزئية ← الجزئي	الأمر الممكنة الأكثرية، ٥٦٦
الأمر الدائمة ← الدائم	الأمر الممكنة المتغيرة، ٤١٦
الأمر الذاتية ← الذاتي	الأمر الموجودة في الخارج، ٦٥
الأمر السياسية ← السياسة	الأمر الموجودة في الذهن، ٦٥
الأمر الشخصية، ٥١٦	الأمر النسبية، ٥٨١
الأمر الصادرة عن التأديب و التقويم، ٥٨١	الأمر النظرية، ٤٦٥

إنتاج الحملية، ۲۹۷	الأمور النفسانية، ۴۳۰
إنتاج الخلف، ۲۷۲	الأمور النوعية، ۴۹۷
إنتاج السالبة الجزئية، ۳۳۱	الأمور الواجبة، ۵۶۶
إنتاج الشبيه، ۵۵۱	الأمين، ۵۹۱
إنتاج الشكل، ۲۷۹	الانبساط، ۲۰۲، ۳۴۹
إنتاج الصادق، ۳۲۸، ۳۶۷	الانبعاث الشوقي، ۵۲۰
إنتاج الصدق ← إنتاج الصادق	انبعاث الغضب، ۵۸۴
إنتاج صدق النقيض، ۳۳۳	الإنتاج، ۱۴، ۲۲۶، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۴، ۲۳۶، ۲۴۰، ۲۴۸، ۲۵۱، ۲۵۴، ۲۵۶، ۲۵۸، ۲۸۱، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۱۹، ۳۲۲، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۷۳، ۳۷۶، ۴۲۲، ۴۴۶، ۴۵۰، ۴۶۳، ۵۲۷، ۵۳۳، ۵۵۰، ۵۵۲، ۵۶۰
إنتاج ضدّ الصغرى، ۳۳۱	إنتاج الاتصال، ۳۱۵
إنتاج ضدّ المقدّمة، ۳۳۱	إنتاج استثناء النقيض، ۳۰۷
إنتاج ضدّ النتيجة، ۳۲۸	إنتاج الأشكال الثلاثة المركّبة من الموجهات، ۲۵۹
إنتاج الضرورية، ۲۳۰، ۲۳۶، ۲۳۸، ۲۳۹، ۳۲۴	إنتاج الإمكان الخاصّ، ۲۵۰
إنتاج غير المطلوب، ۵۲۸	إنتاج الاتصال أو الانفصال، ۳۱۵
إنتاج القياس، ۲۵۸، ۳۲۳، ۳۳۵، ۴۰۵	إنتاج الإيجاب، ۳۱۹
إنتاج القياس التبكيّتي، ۵۴۳	إنتاج الباطل، ۵۳۲
إنتاج الكذب، ۳۰۶	الإنتاج البين بنفسه، ۲۲۷، ۲۲۹
إنتاج الكلّي السالب، ۲۲۸	إنتاج التالي، ۳۰۴
إنتاج الكلّي من الشكل الثالث، ۵۴۳	إنتاج التأليف، ۵۵۴
إنتاج ما يناقض الحقّ، ۵۳۹	إنتاج الجزئي، ۲۲۹
إنتاج المحال، ۳۰۸	إنتاج الجزئية، ۳۰۴
إنتاج المطلقة، ۲۳۹، ۲۴۰	إنتاج الحقّ، ۴۵۲، ۵۵۱
إنتاج المطلوب، ۲۳۰، ۲۸۵، ۲۹۲، ۵۳۰	
إنتاج مقابل المقدّمة، ۳۲۹، ۳۴۳	
إنتاج المقدّمة الموجبة، ۳۳۰	
إنتاج مقدّم كبرى القياس، ۲۹۴	
إنتاج الممكنة، ۲۵۲	
الإنتاج من الشكل الثاني، ۲۵۰	

إنتاج المنفصلة المانعة الخلط، ٢٩٦	الانتقال في المكان، ١٥٥
إنتاج الموجب، ٢٢٨	الانتقال من أحد المتضائفين إلى الآخر، ٤٧٧
إنتاج الموجبة الجزئية، ٣٢٧، ٣٣١	الانتقال من الضعف إلى القوة، ٩٩
إنتاج المؤلف من الممكنتين، ٢٥٤	الانتقال من القياس إلى النتيجة، ٤٦٢
إنتاج النتائج الممكنة الأكثرية، ٣٧٣	الانتقال من كل من الضدين، ١٤٩
إنتاج النقيض، ٣٠٦	الانتقال من مكان إلى مكان، ٥١٣
إنتاج نقيض التالي، ٣٠٤	الانتقال من الملكة إلى العدم، ١٤٩، ٤٧٧
إنتاج نقيض الكبرى، ٣٣١	انتقال الموضوع، ١٤٩
إنتاج نقيض المدعى، ٤٥١	انتهاء البرهان إلى مقدمات ضرورية، ٣٧١
إنتاج نقيض المقدم، ٣١١، ٣٠٤	انتهاء الحركة، ١٤٣
إنتاج نقيض المقدمة، ٣٣١	الإنجاح، ٦٠١
إنتاج نقيض وضع، ٥٤٠	الإنجاح بغير استحقاق، ٥٩٨
إنتاج مقابل وضع، ٥٤٤	أنحاء الغلط، ٢١٣
الانتساب، ٤٧٨	انحصار القياسات، ٣١١
انتفاء البرهان، ٣٧١	الانحساء، ١١١، ١٢٤، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٦
انتفاء الحركة، ٤٢٩	١٣٩، ٣٧٤، ٣٧٥
انتفاء الحمل، ٣٧٣	الانخداع، ٥٨١
انتفاء الضد، ٤٦٨	اندراج الجزء في الكل، ٤١٣
انتفاء المحمول، ٢١١	الإنذار، ٥٨٩، ٥٩٠
انتفاء المقدم، ٣٠٤، ٢٧٣	الأنس، ٥٩٥
الانتفاع، ٢١٣، ٤٣٦، ٤٥٤، ٥٨٩	الإنسان، ٦، ٣٣، ٣٧، ٤٠، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥
الانتفاع بالطبيب، ٥٨٩	٤٦، ٤٧، ٥٠، ٤٨، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١
الانتفاع بقسمة الكل إلى أجزائه، ٤٣٦	٦٦، ٧٥، ٧٧، ٨٢، ٨٨، ٨٩، ٩٤، ٩٦
الانتفاع بالمتناقضتين، ٢١٣	٩٧، ٩٨، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٨٠، ١٩٠
الانتقال، ٧٥، ١٤٧، ٥١٣	١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٨، ٢٠٩، ٢١٣
الانتقال إلى المجهول من المعلومات ←	٢٢٠، ٢٢٢، ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤٤
اكتساب المجهول من المعلومات	٢٤٥، ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥٧، ٢٦٨، ٢٧١
الانتقال الجوهري، ١٥٥	٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٨٦

الانفصال بعد الموضوع، ٢٧٧	٢٩٥، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٥، ٣١٠، ٣١٦
الانفصال بمنزلة السلب، ٢٧٠	٣١٩، ٣٢٢، ٣٢٤، ٣٢٧، ٣٣٣، ٣٣٤
الانفصال الجزئي، ٢٨٣	٣٤٠، ٣٥٥، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦٢، ٣٧٧
الانفصال الحقيقي، ٢٨٣	٤٥٨، ٥٧٨
الانفصال الدائم الصدق، ٢٧٧	الإنسان الحي، ٢٤١
الانفصال الغير الحقيقي، ٢٨٤، ٢٨٧	الإنسان الشخصي، ٤٦
الأنفع، ٥٧٩، ٥٧٨، ٤٨٧	الإنسان العام، ١٧٣
الانفعال، ١١، ١٢، ٥٥، ٨٦، ٩٠، ١٢٥، ١٢٦	الإنسان الكبير، ٦
١٢٧، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٩	الإنسانية، ٨٨
١٤٣، ٣٨٤، ٤٠٧، ٤٨٣، ٤٩٦، ٤٩٧	انسداد الخلّة، ٥٨٥
٥٠٨، ٥١٧، ٥٢٠، ٥٤٩، ٥٦١، ٥٨٠	الانسياق إلى النتيجة، ٥٣٢
٥٨٢، ٥٨٣، ٥٩٧، ٦٠٥، ٦١١، ٦٢٠	الإنشاد، ٤٤٧، ٤٤٨
٦٣٠، ٦٣١	الإنعام، ٥٩٤
الانفعال بالتخييل، ٦٢٠	انعدام الاستقرار، ١٠٧
الانفعال الجميل، ٥٨٥	الانعكاس، ٢١٩، ٢٥٣، ٢٥٤، ٣٠٤، ٣١٧
الانفعال في المادّة، ١٣٠	٣٢٦، ٤٢٢، ٤٣٩، ٥٤٤، ٥٥٣
الانفعال في الموضوع، ١٣٠	انعكاس الإمكان، ٢٢٦
انفعال المادّة، ١٢٦	انعكاس الجزئية، ٢٥٤
الانفعال المرتاد بالتخييل، ٦٣٣	انعكاس الصغرى، ٣٣٧، ٣٣٨
انفعال الموضوع، ١٣٠	انعكاس الكبرى، ٣٣٨
الانفعال النفساني، ٥٨٢، ٦٢٥	انعكاس الكلية، ٣٠٤
الانفعاليات في الانفعال	انعكاس اللزوم، ٣٠١
الأنفع في العلوم، ٢٢٨	انعكاس المتلازمات، ١٧، ٣٣٧، ٣٣٨
الانقباض، ٢٠٢، ٣٤٩	انعكاس المتقابلات، ١٧، ٣٣٧، ٣٣٨
الانقسام بالعدد، ٥٢٥	انعكاس النتيجة، ٣٣٨
الانقسام بمتساويين، ٢٨٨	الانقراج، ١٣٧
الإنكار، ٣٣٥، ٤٦٢، ٥٥٠، ٦١٩	الانفصال، ٤٧، ١٠٩، ١١٠، ٢٦٤، ٢٦٧
إنكار البرهان، ٣٧١	٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٨

إنكار العلم، ٦٠٧	الآنية، ٤٣٠
إنكار القبح، ٦١٩	الآنية الذاتية، ٩٨
الإن ← برهان الإن	أن يفعل، ٨٢، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٩١، ١١٤،
الإن الصرف، ٤٠٢	١٢٩، ١٤٣، ٥١٩
الآنية ← برهان الإن	أن يفعل، ٨٢، ٨٦، ٨٧، ٩١، ١١٤، ١٤٣،
الأنواع الأخيرة، ٤٣٥	٥١٩
أنواع الأنواع، ٤٥، ٥٣، ١٠٤	أوائل التعاليم، ٣٥٧
أنواع الجنس، ٤٩٠	الأوائل الحقيقية، ٣٦٩
أنواع الجوهر، ٩٧، ٤٩١	الأوسط ← الحدّ الوسط
الأنواع الجوهرية ← أنواع الجوهر	الأوساط المتعاكسة، ٤٣٩
أنواع الخطابة، ٥٦٦، ٥٧١	الأوسط جنساً للأصغر، ٣٨٨
الأنواع الخطابية ← أنواع الخطابة	الأوسط في البراهين، ١٩، ٤١٩
أنواع العلم، ٤٧٥	الأوسط للأصغر، ٣٦٢
أنواع القياس، ٤٥٤	الأوسط محمولاً على الأصغر، ٢٢٧
أنواع الكم، ٨٨، ٩٨، ١٠٥	أوضاع المقدم، ٢٧٨
أنواع الكيف، ١٣٣	أوضح الأقوال بالتصريح، ٦٣٤
الأنواع المتباعدة، ٤٩١	الأولوية، ٤٦٠، ٤٧٩، ٤٨٢، ٤٨٣،
الأنواع المباعدة للنوع المحدود، ٤٣٦	٤٩٩، ٥٠٧، ٥٠٨
الأنواع المتناهية، ٦٧	الأولى ← الأولوية
الأنواع المشتركة للأمور الخطابية، ٦٠٢	الأولى بالعقل، ٥٨٨
الأنواع المشهورة، ١٠١	الأولى بالقبول، ٥٩٠
الأنواع المعدّة في باب المدح والذم، ٥٩٣	الأولى بالمجيب، ٥٣٣
الأنواع المعدّة في باب المدح والذم ←	الأولى والآثر، ٢٠، ٤٨١
الأنواع المعدّة في باب المدح والذم	أول التعليم، ٣٥٧
أنواع الموضوع، ٣٧٧	أول العقل، ٢٠٢
الأنواع النافعة، ٥٧٩	أول المواضع، ٤٧٢
الأنواع النافعة في المدح والذم، ٢٣	أول ما يهتم به المغالطي، ٥٣٩
الأنواع النافعة في المنافرات، ٥٧٩	الأولي، ١٨، ٣١٨، ٣٥٦، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٧،
	٣٨٠، ٤٠٧، ٤١٢، ٤٥٤، ٤٦٣

الأوليات - الأولي

الإيجاب الضروري، ۲۵۸، ۲۱۱

الأولية، ۲۰۱، ۳۴۳

الإيجاب في الشرطيات، ۲۷۱

الأولي البين، ۳۵

الإيجاب الكاذب، ۱۹۶

الأولي المشهور، ۳۹۸

الإيجاب الكلّي، ۱۷۵، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۹۴

الاهتمام بالغير، ۲۳، ۵۹۸

۳۲۸، ۴۰۵، ۴۷۲

الاهتمام بالامتحان، ۵۹۸

الإيجاب الكلّي الجدلي، ۴۷۲

الاهتمام بالإنتاج، ۵۹۸

الإيجاب الكلّي في المنفصلات، ۱۵

الإهمال، ۱۵، ۱۷۹، ۲۲۰، ۲۷۱، ۲۷۸

إيجاب المحمول للموضوع، ۲۰۷

۳۴۴، ۵۴۲

الإيجاب المطلق، ۲۲۹

إهمال المقدّمين، ۳۲۲

الإيجاب المعدول، ۳۲۹، ۳۳۰

الإهمال في الكبرى، ۳۲۶

إيجاب المقدّم، ۲۷۰

الإيثار، ۳۳۹، ۴۸۴، ۴۸۷

الإيجاب والسلب في الشرطيات، ۲۷۰

الإيجاب، ۱۵، ۱۶، ۵۶، ۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۶

إيجاد القياس على الشيء ومقابلته، ۴۵۶

۱۷۹، ۱۸۴، ۱۸۹، ۱۹۴، ۱۹۶، ۱۹۷

إيجاد القياس على كلّ مطلوب، ۴۵۶

۲۰۷، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۵۳

الإيجاز، ۵۴۹، ۶۱۴، ۶۱۸، ۶۲۹

۲۶۴، ۲۷۰، ۲۷۸، ۲۸۸، ۲۹۳، ۲۹۹

إيراد الأمثلة، ۵۲۸

۳۱۱، ۳۱۶، ۳۱۹، ۳۷۲، ۳۷۵، ۳۸۳

إيراد الحجج المقبولة، ۴۴۷

۳۹۷، ۴۱۲، ۴۱۵، ۵۰۲، ۵۱۴، ۵۲۰

إيراد الحيل، ۵۶۴

۵۴۰

الإيساغوجي، ۹

إيجاب الاتفاق، ۲۸۰

أي شيء، ۳۸، ۴۲، ۵۳۰

الإيجاب بالمباعدة، ۳۹۸

أي شيء هو - أي شيء

الإيجاب بالمشاركة، ۳۹۸

أي شيء هو في ذاته - أي شيء

الإيجاب بذاته، ۴۱۳

الإيصال، ۲۶۶

الإيجاب الجزئي، ۲۷۵، ۴۷۲

الإيضاح، ۳۱۴

الإيجاب الجزئي في المنفصلات، ۱۵

إيضاح التصديق الخفي، ۴۳۵

إيجاب حدّ من الحدود، ۳۱۹

إيضاح الحقّ، ۴۴۸

إيجاب الحملية، ۲۷۰

إيضاح المطلوب، ۵۲۸

إيجاب الصغرى، ۲۹۶

إيضاح المعنى الخفيّ التصوّر، ۴۳۵

الإيقاع، ١٦٩، ٦٢٧، ٦٣٠	البخت الردي، ٢٣٥
إيقاع الانفصال، ٣٠٦	البدعة، ٥٩٠
الإيقاع البسيط، ٦٢٩	البدن، ١٢٦، ١٤٩
إيقاع التخيل، ٦١٤	بديهية العقل، ٢٦٤، ٣٦١
إيقاع التصديق، ٢١٤، ٢٤٨، ٥٦٠، ٥٦٤	البر، ٥٧٥، ٥٧٩
٥٦٥، ٥٦٦، ٦٠٣، ٦١٢	البرائة عن الانخداع، ٥٨١
الإيقاع العددي، ٦٢٥	البراهين التوحيدية، ٥٧٨
الإيقاع المركب، ٦٢٩	البراهين المأخوذة من الموجبات، ٤١٢
الآين، ١٢، ٨٢، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٩٠، ٩١	البرودة، ٩٨، ١٢٥، ١٢٦، ١٤٨
١١٤، ١٣٥، ١٤١، ٣٥٦، ٤١٤، ٤٨٣	البرهان، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٢، ٦٦، ١٦٦، ٢٠١
٥١٧، ٥٢٠	٢٠٥، ٢١٢، ٢٤٨، ٣١٨، ٣٣٧، ٣٤٢
الآينان، ١١٢	٣٤٩، ٣٥١، ٣٦٠، ٣٦٢، ٣٦٧، ٣٦٨
الآين الواحد، ١٤١	٣٦٩، ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٨٠
الإيهام، ١٧٢، ٣٤١، ٥٤٩	٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٧، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١
إيهام أن كلا طرفي النقيض متساويان، ٥٥٠	٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٦، ٤١٠
إيهام عكس اللوازم، ٥٤٣، ٥٤٥	٤١١، ٤١٤، ٤١٥، ٤٢٠، ٤٢٣، ٤٢٥
(ب)	٤٢٦، ٤٢٨، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٤١، ٤٤٥
البارئ ← واجب الوجود	٤٤٦، ٤٤٨، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٩، ٤٦٣
الباطل، ٢٦٥، ٥٣٢	٤٦٤، ٤٧٢، ٤٧٥، ٤٧٦، ٥٥٩، ٥٦٠
الباطل في نفس الأمر، ٢٦٥	٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٧، ٥٨٢، ٦٠٣
بالذات ← ما بالذات	٦١١
بالطبع، ٣٨٤	برهان الإن، ١٧، ١٨، ٣٦، ٣٨، ٦١، ٣٢٩
بالفعل، ٣١٣	٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٧٦
بالقوة، ١١٦، ١٩٥، ٣١٣، ٤٥٧	٣٩١، ٤٠١، ٤٠٣، ٥١٦
البحث الجدلي، ٣١٨	برهان الإن على الإطلاق، ٣٦٠
البحث عن العوارض، ٣٧٦	البرهان بالمتوسطات، ٣٧١
البخت، ٤٣٥، ٥٨١	البرهان التام، ٤٢٩
البخت الحسن، ٢٣٥	البرهان الجزئي، ٣٨٩، ٤١٠

البرهان، ٦٠٣	البرهان الدائم، ٣٩٢
البسط، ٦٢٩	البرهان السالب، ٤١٢
بسط القول، ٥٢٨	البرهان على الاتفاقي، ٤١٤
بسط النفس، ٣٥٤	البرهان على الأكثري، ٤١٤
البسيط، ٩٧، ١٠٩، ٣٦٨، ٤١٣، ٤٣٣، ٤٧٢، ٤٩١	البرهان على الجزئيات، ١٨، ٣٨٨
البسيط المطلق، ٣٦٢	البرهان على الجزئيات الفاسدة، ٣٨٩
البصر، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٥١٨، ٥١٩	البرهان على الحد، ١٩
البطل، ٦٠٢	البرهان على الضروريات، ٤١٤
البطش، ٥٧٥	البرهان على الفاسد، ٣٩٤
بطلان البرهان، ٣٧١	البرهان على الكلّي، ٤١١
بطلان الحركة، ٥٣٣	البرهان على الملازمات، ٢٩٩
بطلان قول الخصم، ٦١٠	البرهان على الموجود، ٤١٠
بطلان النتيجة، ٥٣٣	البرهان على الهندسيات، ٣٨١
البطو، ٣٤	البرهان الكلّي، ١٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢
البُعد، ١٠٨، ٢٨٩، ٤٣٧	برهان اللّم، ١٧، ١٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١
البُعدان المتقاطعان على قوائم، ١٠٢، ١٠٤	٣٦٤، ٣٨١، ٣٨٤، ٣٩١، ٣٩٢، ٤٠١
البُعد المقاطع للبعدين، ١٠٩	٤٠٢، ٤٠٣، ٤١١، ٤٢٥، ٤٦٤
البُعد الواحد، ١٠٤	برهان اللّم بالقوّة، ٤٠٣
بُعديّة الخلا، ١٨٤	البرهان اللّم دائماً، ٣٩٢
البعيد عن الطبع، ٢٢٨	البرهان اللّمّي ← البرهان اللّم
البغض، ٥٩٥، ٦٠٥	البرهان المستقيم، ١٩
بقاء ذوات الموصوفات، ٣٤	البرهان المفيد للإلّ ← برهان الإلّ
بقاء العلم، ٤٩٤	البرهان من كليتين دائمتين، ٣٨٩
بقاء المهية، ٣٥	البرهان الموجب، ١٩، ٤١٢
البلاهة، ٥٨٠	البرهان الناقص، ٤٢٦
البياض، ٣٣، ٣٧، ٥٠، ٦١، ٧٧، ٨٥، ٨٩	البرهاني، ٤٧٥، ٥٦٠
١١١، ١١٤، ١١٨، ١٣٩، ١٤١، ١٤٣	البساطة ← البسيط
	البسالة، ٥٧٥
١٥١	بساط الكليات، ٩٦

بيان الإنتاج بالافتراض، ٢٥٥	التالي الجزئي، ٢٩٢
بيان الانعكاس إلى الكلّي بالخلف، ٢٥٤	التالي السالب، ٢٩٠، ٢٩١
البيان بالحسّ، ٣٦٤	تالي الشرطية ← التالي
البيان البرهاني، ٣٩٠	التالي اللازم للمقدّم، ٢٧٤
البيان بالعقل، ٣٦٤	التالي الموجب الكلّي، ٢٩٢
البيان بموضوعات الموضوع، ٣٤٠	التامّ، ٢٦٦، ٢٦٩
البيان الدوري ← الدور	تامّ الإفادة، ٢٦٩
البيان الدوري في مبادئ البراهين، ٣٧١	تامّ الوجود، ٥٧٨
بيان الشيء هو بنفسه، ٣٧٢	التأثير، ١٢٤
بيان الكلّيات، ٢٧	التأخّر، ٨٧، ١١٦، ١١٧، ١٥٣، ٢٤٤، ٢٧٤
بيان النسبة بين المحصورات المتناقضة، ١٨٧	التأخّر الرتبي، ١٥٤
البينّ، ٢٠٢، ٢٢٠، ٢٢٩، ٣٠٩، ٣١٩، ٣٥٨	التأخّر الزماني، ٦٠٦
٤٢٠، ٤٢٢، ٦٠٦، ٦٣٣	التأخّر الطبيعي، ١٥٤
البينّ بنفسه، ٢٢٠، ٢٢٤، ٣٠٩، ٣٦٤، ٣٨٦	التأخير، ٥٤١، ٦١٣
٤١٦، ٤٢٥	التأديب، ٣٥٢، ٥٨٣
بين الثبوت، ٣٦٢، ٣٦٤، ٣٨٤، ٤٢٣	التأكيد، ٦٢٠
بين الصدق، ٣١٠	التأليف، ٢٠٢، ٢٠٤، ٢١٥، ٢٣٧، ٢٥٠
بين اللزوم، ٢١٥، ٣١٠	٢٥٢، ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٨، ٣١٤، ٣٢١
بين اللزوم بنفسه، ٣٠٩	٣٣٣، ٥٤١
(ت)	التأليف إلّا من مطلقتين، ٢٣٧
التابع، ٦٠٣	التأليف بين الحملية ومقدّم المتّصلة، ٢٩٣
التالي، ٢١٣، ٢١٦، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٧	التأليف بين المعنيتين، ١٦٧
٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٥	التأليف الجيّد، ٥٣٣
٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٣، ٢٨٩، ٢٩١	التأليف الخبري، ٢٦٣
٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٧	التأليف الصحيح، ٢٩٣
٣٠٨، ٣٢٠، ٣٢٦، ٤٢٤، ٤٧٧، ٤٧٩	التأليف الغير القياسي، ٥٣٤
٥٥٤	التأليف الغير المنتج، ٣٩٩
	تأليف القياس من المتّصلتين الاتّفاقيتين، ٢٨٠

التبكيك السوفسطائي، ٥٣٩	التأليف المستقيم، ٤٠٠
التبكيك المغالطي، ٢٢، ٥٣٩، ٥٤٠	التأليف المعتبر، ٢٩٥
التبكيك، ٢٢، ٥٤٧، ٦٠٦، ٦٠٨، ٦٢٠	تأليف المقدّمين، ٢٢٧
التثليث، ٧٨	التأليف المنتج، ٢٢٩، ٢٩٣، ٣٥٨
التثنية، ٦١٣	التأليف المنتج للمحال، ٣٠٨
تجاوز الأجزاء، ١٣٦	التأليف من القياس ونتيجته، ٣١١
التجربة، ١٧، ٢٠٢، ٣٤٢، ٣٥٨، ٣٦٤، ٣٦٥	التأليف من كليّين أو من كليّ وجزئيّ، ٢٩٦
٣٦٩، ٤٠٧، ٤١٥، ٤٣٧، ٤٤٠، ٤٥٦	التأليف من المنفصلة الحقيقية و المنفصلة
التجربة المفيدة لليقين، ٤٧٢	الغير الحقيقية، ٢٨٨
التجريد، ٧٦، ٤٠٦	التأليف من المنفصلتين سالبتيّ الجزئين،
التجريد عن المادّة، ٢٢٠	٢٨٩
التجزئة، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥	التأليف من المنفصلتين الغير الحقيقيتين،
التجزئة التي بالحركة والافتراق، ١٠٣	٢٨٩، ٢٨٨
التجنيس، ٦١٥	التأليف من الموجبتين، ٢٨٨
التجوّز في الحمل، ١٩٠	تأليفات يعسر تحليلها، ٣٢١
التجوهر، ١٦٥	التأنيث، ٥٤٢، ٦١٣
التجويز، ٥٩٠	التبائن، ١٠، ٦٦، ٦٨، ٦٩، ٢٨١
التحاكي، ٦٣٣	تبائن فصول الأجناس العالية، ٤٦٦
تحت المتحرّك، ٤٩٩	التبائن الكلّي، ١٨٥
تحت النوع السافل، ٤٢	تبائن المعاني، ٤١
التحدّد، ١٣٦	التبدّل في الفصل، ١٠٧
التحديد، ٤٢٧، ٤٢٩	التبديل، ٥٨٩، ٦١٢، ٦٢٧
تحديد الجنس ← تعريف الجنس	التبرك، ٦٧
تحديد القياس ← تعريف القياس	تبعيد المقدّمات، ٥٢٧
تحديد الكلّي من جزئياته، ١٩، ٤٣٤	تبعية النتيجة لأخس المقدّمين، ٢٢٧
تحديد النوع، ٤٣٢	التبكيك، ٣٣٣، ٣٣٥، ٤٠٣، ٤٤٧، ٥٣٤
تحديّ من يدعي النبوة، ٥٦١	٥٤٠، ٥٤٤، ٥٤٨، ٥٥٣
التحذيرات، ٣٢٠، ٣٣٥	التبكيك الداخل في المعني، ٢٢

تخصيص الصديق بالإحسان، ٥٨١	تحزف المنفصلة الحقيقية، ٢٦٨
تخصيص المساوي بالمساوي، ٣٧٤	التحرك، ٨٦، ١٤٣، ٢٥٠، ٥٠٥
التخلخل، ١٣١	التحريف، ٢٦٧
التخلص عن الإلزام، ٦٢١	التحريف بسبب اللفظ، ٦٠٩
التخلص من الشر، ٥٧٦	التحريك، ٨٦، ٨٧، ١٢٧، ١٢٩، ١٤٣، ٤٩٩
التخليط، ٧٦	تحريك النفس، ٤٠٦
التخييل، ١٣٠، ٢١٤، ٣٥٤، ٤٤٠، ٤٤٨	التحسين، ٦٢٧
٥٨٤، ٦١١، ٦١٩، ٦٢٥، ٦٢٩، ٦٣١	التحسينات المعينة على الإقناع، ٢٣، ٦١١
٦٣٣، ٦٣٢	تحسين الكلام، ٥٢٨
التخييل ← التخييل	تحصيل الإضافة، ١١٨
التخييل الجيد، ٦٣١	التحصيل، ١٨٨
تخييل المضّر، ٦٣٠	تحصيل المنطق، ٢٠٤
تخييل الغلبة للذيدة، ٥٨٤	تحقق الموضوع، ٣٥٨
التخييل المحرك للنفس، ٣٤٩	التحقير، ٥٩٠، ٦٠٣
التداخل، ٢٩٩	التحليل، ١٨، ٢٠٣، ٣٠٨، ٣٢١، ٣٢٦
التداخل في الفصول، ٨٢	٣٩٩، ٤٠٠، ٤٧٥، ٥٢٣، ٥٤٢
تدبير البدن، ٥٦٦	التحليل بعكس المقدمة، ٣٢٢
تدبير المنزل، ٢٨	تحليل الحدين، ٤٧٥
التذكّر، ٦٧، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٢٠، ٣٣٧، ٤٧٥	تحليل الحدود، ٥٣٦
٤٩٥، ٥٤٢، ٥٨٤، ٦٠١، ٦١٣، ٦٣٢	تحليل القياسات المركبة، ٣٢٠
التذكير ← التذكّر	تحليل القياسات إلى المقدمات الأولية، ٤٠٤
التذلل، ٥٩٤	التخاضع، ٥٩٤
التراخي بالحكمة، ٥٨٥	التخالف، ١١٩، ٣٢٧
الترادف، ١٠، ٦٦، ٦٨، ٥١٣	تخالف الأشخاص، ٤٣٦
التربيع، ٢٩، ١٣٤	تخالف الأصناف، ٤٣٦
تربيع الدائرة، ٣٩٠	التخالف في الغاية، ١١٠
الترتب، ١٠٧، ١٠٨، ١٥٢، ٥١٤	التخصّص، ١٤٠
ترتب العلل والمعلولات، ٤٣١	

الترتيب، ۲۳۰، ۲۴۰، ۲۵۵، ۲۸۰، ۲۹۲،	ترکب اللفظ، ۳۲
۶۱۸	ترکب القياسات الاستثنائية، ۳۱۵
الترتيب بالجميل، ۶۱۹	ترکب القياسات الاقترانية، ۳۱۵
ترتيب الحد، ۴۳۴	الترکب من الحروف المحصورة، ۶۷
الترتيب العددي، ۳۷۲	الترکب من المتضادات، ۴۲۸
ترتيب الفصول بقسمه بعد قسمه، ۳۱۹	الترکب، ۱۸، ۹۷، ۱۳۷، ۱۶۹، ۲۰۳، ۳۹۹،
ترتيب الفصول والأجناس، ۴۳۴	۴۰۰، ۵۲۲، ۵۴۱، ۵۷۹، ۶۰۹
ترتيب القياس، ۳۱۴، ۵۶۹	ترکب الأسماء، ۵۳۹
ترتيب القياس الخطابي، ۵۶۶	الترکب البسيط، ۶۳۰
ترتيب النتيجة على الصغرى، ۳۱۰	ترکب الحدود من الأنواع إلى الأجناس،
الترجيح من غير مرجح، ۲۱۱	۴۳۳
الترغيب، ۵۹۰	الترکب الخبري، ۹۱
ترك الاسم إلى التشبيه، ۶۱۴	ترکب الطراغوزيا، ۶۳۰
ترك الاسم إلى الاستعارة، ۶۱۴	الترکب العقلي، ۹۱
ترك الإهمال، ۴۸۱	ترکب الفصل مع الفصل، ۵۹
ترك التصريح، ۶۱۴	ترکب القياس، ۴۱۵
ترك الجنس، ۵۱	الترکب اللفظي، ۹۱
ترك الرباطات، ۶۱۷	ترکب المفصول، ۳۱۵
ترك الكبريات في القياسات، ۵۰۳	ترکب النفس والبدن، ۵۲۳
ترك النفاق، ۶۱۷	ترويج التلبیس، ۵۶۵
الترکب التركيب	ترويج الجد، ۵۸۶
الترکب الإضافي، ۶۲	الترهيب، ۵۹۰
الترکب التقييدي، ۱۶۶	التزئین، ۶۱۱
ترکب الحدود، ۱۶۶	التزئد، ۱۸، ۳۹۹، ۴۰۰
ترکب الرسوم، ۱۶۶	التزئد البرهاني، ۴۰۱
ترکب الشيء من متقابلين، ۵۲۳	التزئد الجدلي، ۴۰۱
ترکب القياس من مهملتين، ۳۲۶	تسامح المتعلم في التسليم، ۳۷۰
الترکب اللغوي، ۹۲	التساوي، ۱۰۵، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۳۵، ۱۳۶

تساوي الموضوع والمحمول، ٣٢٦	التشابه بين المعاني، ٤٦٧
تساوي الأفكار، ٥١٨	التشابه في النسبة، ٦٢٦
تساوي القضايا المختلفة، ٢٧١	تشابه اللفظ، ٦١٦
التسجيع، ٦١٥	التشاجر، ٥٨٦
التسطيح، ١٣٤	التشبيه، ٦٧، ١٢٩، ٥٦٤، ٦١٣، ٦١٧، ٦٢٧
التسكين، ٤٩٩	التشبيه بالبال، ٦٣٢
التسلسل، ٩١، ٣٤٤، ٣٥٩، ٣٧٢، ٤٢٢	التشبيه الصرف، ٦٣١
٤٥٧	التشجيع، ٥٩٦
التسلسل المحال، ٣٥٩	التشخيص، ١٤١
التسلط، ٤٢٩	التشريح، ٤٣٦
التسلم ← التسليم	التشقي، ٥٨٣
تسلم الحدود، ٥٣١	التشكيك، ١٤٦، ٤٧٤
تسلم المقدمات، ٥٢٨	التشنيع، ٥٢٧، ٥٤٠، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠
التسليم، ٢٠١، ٢١٦، ٣٣٥، ٣٥٤، ٣٥٥	التشنيع البليغ، ٥٤٩
٣٩٨، ٤٥٢، ٤٦١، ٤٦٣، ٤٧٦، ٤٩٩	التصاحب، ٣٤٥
٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٣٠	تصحیح المقدمات الضرورية، ٥٢٨
٥٣٥، ٥٤٨، ٥٥٠، ٦٠٧	التصدير، ٦١٩
تسليم الأعم، ٥٢٨	تصدير الخصومة أولى بالطول، ٦١٨
تسليم الجزئيات، ٥٣٣	تصدير الخطبة بما يفهم الغرض، ٦١٧
تسليم الحكم حين التركيب، ٥٥٢	التصديق، ١٥٠، ٢٠٢، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥٢
تسليم الحكم الكلّي، ٥٣٦	٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٧٠
تسليم الحملات، ٢١٤	٤٠٧، ٤٢١، ٤٢٧، ٤٤٨، ٤٩٥، ٤٩٦
تسليم الخصم، ٤٢٤	٥٠٥، ٥٢٨، ٥٤٥، ٥٥٩، ٥٦١، ٥٦٧
تسليم الشنع، ٥٣٢	٦٠٣، ٦١١، ٦١٤، ٦١٩، ٦٢٥، ٦٣٠
تسليم غير المشهور، ٥٣١	التصديقات التي عن صناعة ← التصديق
تسليم المحمود، ٥٣١	الصناعي
تسليم المشترك، ٥٥١	التصديقات التي ليست عن صناعة، ٢٣
تسليم المقدمات، ٢١٥، ٢٨٠، ٣٨٢	٥٨٩

تصوّر الكلي، ٢٤٠	التصديقات المأخوذة من الأفعال و
تصوّر المعدوم، ١١٥	الأوصاف، ٦٢٠
التصوّر المكتسب، ٣٢٩	التصديق بالكبرى، ٣٩٧
التصوّر الموصّل إلى التصوّر، ١٦٦	التصديق بالنتيجة، ٣٩٧
التصوّر ← التصوّر	التصديق الجازم، ٥٦٦
التصوير، ٥٨٥	التصديق الحقّ، ٣٥٩
التضادّ، ١٢، ٩٨، ٩٩، ١١٠، ١١١، ١١٢،	التصديق الخطابي، ٥٦٦
١١٤، ١٣٩، ١٤٣، ١٤٨، ١٤٩، ١٥١،	التصديق الصناعي، ٥٦٦، ٥٨٨، ٦٣٤
١٥٢، ١٧٠، ١٩٦، ٢٩٩، ٣١٧، ٣٣١،	التصديق العامّي، ٥٥٩
٥٥٠، ٥٠٢	التصديق المظنون، ٦٢٥
التضادّ بين الشخصيات و الكليات، ١٩٨	التصديق المكتسب، ٣٢٩
التضادّ بين المهملتين المختلفتين في الكيف،	التصديق الموصّل إلى التصديق، ١٦٦
١٧١	التصديق اليقيني، ٣٦٩
التضادّ الصناعي، ١١٢	التصرّف، ٤٠٦
التضادّ في الاعتقادات، ١٩٧	تصرّف الجدل، ٥٦٧
تضادّ المتمكّن، ١١٢	تصرّف الخطابة، ٥٦٧
التضائف، ١١١، ١١٧، ١٤٧، ١٤٨، ١٥١،	تصرّف العقل في الصور الجزئية الخيالية،
٣١٧، ٥٠٦	٤٠٦
التضليل، ٥٤٩، ٥٤٤، ٥٦٥	التصريح بالجنسية، ٣٢٥
التضمّن، ٣٧، ١١٣	التصريف، ٤٦٦، ٤٧٨، ٥٠٥، ٥٢٠، ٦١٥
التطويل، ٥٤٩	التصغير، ٦٠٢، ٦١٠، ٦١٢، ٦٢٩
التطويل المناسب لطول المعني، ٦٣٣	تصغير الجاني الجنائية، ٥٨٧
التظلم، ٥٨٦	التصوّر، ١٥٠، ٣٢٩، ٣٥٠، ٣٥٢، ٣٥٩،
تعادل القسمة، ٥٠٦	٣٧٠، ٤٠٧، ٤١٧، ٤٢١، ٤٢٠
تعارض الحجج، ٤٦٣	تصوّر الأوليات، ٣٦٨
التعاقب، ٩٨	تصوّر البسائط، ٣٥٨
تعاقب الأعراض، ١٠٠	تصوّر الجزئيات، ٤٥٣
التعاكس في الصدق، ٦٠	التصوّر الحقيقي، ٣٥٠

التعبير الحسن، ٦١٦	تعظيم الشاكي الجناية و تصغير الجاني لها،
التعجب، ١٦٦، ٤٩٦، ٥٢٨، ٦١١، ٦١٤،	٥٨٧
٦٣٤، ٦٣١، ٦٢٨	تعظيم القبيح، ٦١٩
التعجب ← التعجب	٥٦٤، التعقل
تعَدُّد المحمول، ٥٤٤	تعقل الجسم، ١٠١
تعَدُّد الموضوع، ٥٤٤	التعقل الصحيح، ٥٦٤
التعديل، ٥٩٠	التعلق بالمقادير، ١٠٧
التعرض للمحصنات، ٥٨٨	التعلم، ١٦٠، ٣٣٧، ٣٥٢، ٣٥٩، ٣٩٨، ٤٧٥،
التعرف، ٣٥٣	٥٧٦، ٥٨٥، ٦٢٨
التعريض، ٦١٤	التعلم الذهني، ١٧، ٣٥٢، ٣٥٩
التعريف، ٣٥٣، ٤٣٠، ٥٠٢، ٥١٨	التعلم الصناعي، ٣٥٢
تعريف الإنسان، ١٦١، ٤٣٤	التعلم الفكري، ٣٥٣
التعريف بالأعرف، ٥٠١	التعلم الفهمي، ٣٥٣
التعريف بغير الأعرف، ٥١٤	التعلم المركب من الفهمي و الفكري، ٣٥٣
التعريف بما ليس أعرف، ٥١٤	التعليم، ٣٢، ١٠٢، ١٣٣، ٣٥٢، ٣٥٩، ٣٦٨،
التعريف بالمرادف، ٧٢	٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠٣، ٤٥٦، ٤٤٧،
تعريف الجنس، ٤٠، ٤٣٢، ٥٠٢	٥٣٠، ٥٦٦، ٥٧٦، ٦١١، ٦١٩، ٦٢٨
التعريف الحدّي، ٤٠٧	تعليم إعداد، ٢٠٥
التعريف الحقيقي، ٢٤٤	التعليم البرهاني، ٥٦٥
التعريف الرسمي، ٢٠٧	تعليم تذكير، ٢٠٥
تعريف الشعر، ٦٢٥	التعليم الذهني، ١٧، ٣٥٢، ٣٥٩
تعريف العشرة، ٥٥٤	التعليم الصناعي، ٣٥٢
تعريف القياس، ٢١٢	التعليم الفكري، ٣٥٣
تعريف القياس الاستثنائي، ٣٠٣	التعليم الكلّي، ٢٣٩
تعريف اللذة، ٥٨٤	التعليمي ← التعليم
تعريف اللذّي ← تعريف اللذة	تعميم الاتصال، ٢٧١
تعريف القياس، ٥٤٧	تعميم الإحسان، ٥٨١
التعظيم، ٥٩٠، ٦٠٣، ٦١٧، ٦٢٩، ٦٣٣	التحويل على الإشارة و الهيئة و النعمة، ٦١٧

التعین، ٩٨	التقابل بالفعل، ٣٣٣
تعین الصدق، ١٨٥	التقابل بالقوة، ٣٣٣
التعین النوعي، ٩٨	التقابل بين الموجبة و السالبة، ١٣
التغاثر، ١٩١	تقابل التضائف، ٣١٧
التغاثر الاعتباري، ٥٤	تقابل التضاد، ١٧٥
تغاثر الحد البرهان، ٤٢١	تقابل المقدمات المتصلة الشرطية، ٢٩٩
تغاثر الذاتين، ٥٤	تقابل قول المغالط بالصد، ٥٥٢
التغير، ٩٩، ١٥٥	التقارب، ١٣٧
التغير في الأين، ١٥٥	تقارب الألفاظ جوهرأ، ٦٢٦
تغير المعنى بتغير الإعراب، ٥٤٢	تقارب المصاريح في الطول و القصر، ٦١٤
تغيير الترتيب و الوضع، ٥٥٥	التقييب، ١٢٥، ١٣٤، ١٣٩
التفاوت، ١١١	التقييح، ٦٠٩، ٦٢٧
التفخيم، ٦١٧	التقدم، ٨٧، ١١٧، ١٥٢، ١٥٣، ١٦٢، ٢٤٤، ٤٧٤
تفخيم القول، ٥٢٨	التقدم بالشرف، ١٥٣
تفخيم الكلام، ٦١١	التقدم بالذات، ١٥٣
التفريط، ١٥٥	التقدم بالطبع، ١٥٣
التفريق، ٥١٦	التقدم بالعلية، ١٥٣
التفريق بين النبرات، ٦١٥	التقدم الزماني، ٦٠٦
التفسير، ٥٦٣	تقدم المبدأ على ذي المبدأ، ٩٧
التفصيل، ٤٢٣، ٥٥٢، ٦٠٩	تقدم المحسوسات على العقلیات، ٩٦
التفضل، ٥٨٨	تقدم النوع على الخاصة، ٦٠
التفقيه، ٦٢٥	تقدم النوع على العرض، ٦٠
التفكير في الفكر	التقدير، ١١٥
تفهيم الأكثر، ٦١٧	التقديم، ٢٦٧، ٥٤١، ٥١٣
التقابل، ١٢، ١٤٥، ١٤٨، ١٩٦، ٣٠٦، ٣١٧	التقرّر، ٩٥
٣٣٣، ٣٧٧، ٣٧٩، ٤٣٢	تقريب المشور من المنظوم، ٦١٥
تقابل الإيجاب و السلب، ١١٥	التقرير، ٥٨٩، ٥٩٥
التقابل بالتضاد، ٣٣٣	

التقسيم، ٤٣٤، ٤٣٦، ٤٣٧، ٥٥٢	تكرير اللذيذ، ٥٨٥
التقسيم بالذاتيات، ٦٥	التكعيب، ١٣٤
التقسيم بالعرضيات، ٦٥	التكلف، ٥٦٥، ٦١٧
تقسيم الجنس، ٤٣٤	التكلم، ٥٦٦
تقسيم الشرطيات، ٢٦٩	تكميل النفس العملية، ٢٨
تقسيم الفلسفة، ٩	تكميل النفس النظرية، ٢٨
التعير، ١٢٥، ١٣٩	التكوّن، ١٥٤، ١٥٥
التقليد، ٣٥٢	التلازم، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٢٧، ٣٤٥
التقوم، ٧٩	التلازم بين القضايا، ١٩٣، ١٩٥
التقوم في الجزئية، ٧١	التلازم بين المنفصلات، ٣٠٠
تقوم الموضوع بالعرض، ٧٥	التلازم الحقيقي، ٤٧٨
تقوم الموضوعات، ٧٥	تلازم المقدمات الشرطية المتصلة، ١٥، ٢٩٩
التقويم، ٤٥٩، ٦٣٥	تلازم المنفصلات مع المتصلات، ١٥، ٣٠٠
تقويم الفصل، ٤٩	تلازم الموجّهات، ١٩٤
تقويم الفصل البسيط، ١٠٩	التلبيس، ٥٨٤، ٦١٧
التقويم في الكلية، ٧١	التلفظ، ١٦٥
التكاثر، ١٣١	تلقي الجذّ بالهزل، ٥٩٤
التكافؤ، ١١، ١١٥، ٢٦٨	التلقين، ٣٥٢
التكافؤ في العناد، ٢٦٨	التلو، ٢٦٧
تكافؤ المتضائفين في الوجود، ١١٥	التمائل، ٣٢٥
التكبير، ٦٠٢، ٦١٥، ٦١٢	التماس، ١٦٦
التكرار، ٣٢٥، ٥١٣، ٥٤٩، ٥٥٤، ٦١٥	التمام، ١٣٤، ٢٧٧
التكرار المستغني عنه، ٣١١	تمام برهان، ٣٨٩
تكرّر الألفاظ المتّفقة، ٦٢٦	تمام الحقيقة، ٤٢٢
تكرّر المعني الواحد، ٦٢٦	تمام ما به الشيء هو هو، ٣٥٥
التكرير ← التكرار	تمام المهية، ٣٣، ٤٣
التكرير في الحدود، ٥٤٩	التمامية ← التمام
تكرير القول، ٦١٧	تمامية اللزوم، ٣٥٣

تمثيل، ١٧، ٢٢، ٢١٥، ٣١٣، ٣٤٢، ٤٥٤،	تناهي الألفاظ، ٥٣٩
٥٢٨، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٧٢	تناهي الأوساط، ٤٠٩، ٤١٠
التمكّن، ٧٤	تناهي البراهين، ٤١٠
التمكّن اللطيف، ٥٧٦	تناهي القياسات إلى مقدّماتٍ لا وسط لها، ١٨
التمنّي، ١٦٦	تناهي مبادئ العلم، ٤١٥
تميّز الأعمّ من الأخصّ، ٤٣٤	تناهي المقدّمات إلى المقدّمات البسيطة، ٤١٠
التمييز، ٣٥٠، ٣٥٦، ٤٢٩، ٤٨٩، ٥٠٣، ٥١٦	تناهي الموضوعات، ٤٠٨
التمييز الكامل، ٣٩٢	التنبية، ٣٤٢
التناسب، ٦٢٦	التنصّل، ٢٣، ٥٨٧
تناسب الأعضاء، ٤٧٧	التنغم، ٦٢٧
التناسب بين الألفاظ، ١٢	التنقّص، ١٠، ١١، ١٢، ٤٦، ٤٩، ٩٩، ١١٤
التناسب في الزوايا والأضلاع، ٢٣٥	١٣٩، ١٤١
تناسي الصديق، ٥٩٤	التواتر، ٢٠٢
التنافر، ٣٧٨	تواتر الشهادات، ٢٦٤
تنافي الاعتقادات، ١٩٧	التواطؤ، ١٠، ٥٧، ٦٦، ٦٨، ١٤٣، ١٦٠
التنافي بين اللزوم والإمكان، ٢٧٨	١٦١، ١٦٦، ٤٩٠، ٥٠٤، ٦٣٤
التناقض، ١٣، ١٥٠، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٩	التوافق، ١٠، ٦٦
١٨٣، ١٩١، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢٩٩	التوبيخ، ٦٢٠، ٦٢٠
٣٠٥، ٣٢٠، ٤٧٢، ٥٠٦، ٥٤٣، ٥٤٤	توسّط أحد المضافين لإثبات المضاف الآخر، ٣٦٣
٥٥٠، ٥٥٣	توسّط الأرض بين القمر والشمس، ٤٣٧
التناقض بالفعل، ١٩٠	توسّط الحدّ في البرهان، ١٩
التناقض بالقوّة، ٥١٣	توسّط الخاصّة، ٤٠٤
التناقض بين التالين، ٢٩٩	توسيط الحدّ الأكبر، ٤٢٣
التناقض بين المقدّمات ذوات الجهات، ١٤	توسيط العلل، ١٩، ٢٠
تناقض المحمول، ٢٢٣	تناهي أجزاء الحدود، ٤٠٨
التناهي، ١٠، ١٠١، ٢٠٤	تناهي أجزاء القياسات، ٤٠٨

التوصل بين المصارع، ٦١٥	النقل الطبيعي، ٤٣٩
توفر الكرامة، ٥٧٤	الثقة بجبن الآخر، ٥٩١
التوقيت في الكلية، ٢١٠	الثقة بصدق النفس، ٥٩١
تولد الشعر، ٢٤	الثقل، ٣٠٤
التوهم، ٢٩، ٤٤٠	الثلاثة، ٢٢٦
توهم الاستخفاف، ٥٢٣	الثلاثية، ١٨٣
التهدد، ٦٣٣	
التهور، ١١٢، ١٥١، ٥٩١	(ج)
التحويل، ٦١٤، ٦٣٣	الجائر، ٥٨٢، ٥٨٦، ٦٣١
التهيز، ١٨٠، ٢٤٣	الجار، ٥٨٦
	الجازم، ١٦٨
(ث)	الجاهل، ٥٧٦، ٦٠٢
الثابت الغير المتغير، ٣٨١	الجبن، ٢٣، ١١٢، ١٥١، ٥٢٢، ٥٨٠، ٦٠٠
ثابت الوجود، ٤١١	الجذ، ٥٧٥
الثاني، ٢٩٢	الجدال - الجدل
ثبوت الأكبر، ٢٨٠	الجدل، ١٤، ١٨، ٢٠، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢١٢
ثبوت الذاتي، ٣٨٤	٢٤٨، ٣١٨، ٣٢٩، ٣٣٥، ٣٤١، ٣٥١
ثبوت الشيء للشيء، ٤٢٠، ٤٢٧	٣٨٦، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤١٤، ٤٢٤
الثبوت في بعض الأوقات، ٢٠٧	٤٣٤، ٤٤١، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥١، ٤٥٢
الثبوت الكلي، ٤٧١	٤٥٦، ٤٦٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٥٠٠، ٥٠٢
ثبوت الكلي للكلي، ٣٤٠	٥٠٧، ٥١١، ٥١٢، ٥٢٨، ٥٣٠، ٥٣١
ثبوت المحمول، ١٨١، ٢١١	٥٣٢، ٥٤٠، ٥٤٥، ٥٥٥، ٥٥٩، ٥٦٠
ثبوت المحمول لكل أفراد الموضوع، ١٧٢	٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٧، ٥٦٨، ٦٠٤، ٦٠٥
ثبوت المهية، ٣٥	٦٠٦، ٦١١، ٦٢١
الثخن، ١٠٤، ١٠٨، ١٣٥	الجدل الكاذب، ٥٦٥
الثخن الصاعد، ١٠٤	الجدلي، ٣١٨، ٣٢٩، ٣٤٩، ٤٥٢، ٤٥٣
الثخن المحصور بين السطوح، ١٠٨	٤٥٤، ٤٦٤، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٧٧، ٤٨٠
ثقافة الرأي، ٥٩٣	٥١١، ٥٢٧، ٥٣١، ٥٣٤، ٥٤٥، ٥٦٣
الثقل، ١١، ١٠١، ١٠٥، ١١٢، ١٣٠، ١٣٣	الجدليات، ٢٠١، ٢١٣، ٤٠٧، ٤٥٥

الجزئيات الغير المتناهية، ٤١١	الجدلي المحض، ٥٠٨
الجزئيات الفاسدة، ٣٨٩	الجِدَّة، ٨٢، ٨٤، ٩٠، ٩١، ١٤٣
الجزئية، ١٥، ٢٩، ٣٢، ٣٣، ٦٥، ١٧١، ٢٢٠، ٢٧١، ٢٧٤، ٣٣٠	جذب الخير، ٥٨٩
الجزئيتان المتناقضتان في التالي، ٣٠٠	الجريزة، ١٥١
الجزئيتان، ١٧١	جرم الفلك، ٣٨٧
جزئية الحمليات، ٢٧١	الجزء، ٧٣، ٧٤، ١٠٣، ٣٩٠، ٤٩٥، ٥٠٦
جزئية السالبة، ٢٥٨، ٢٩٩	٦٠٢
الجزئية الضرورية، ٢٣٩	جزء حد الجنس القريب، ٥١٢
جزئية المنطق للفلسفة، ٢٠٣	الجزء الرئيس من الأشرف، ٥٧٩
جزئية الموجبة، ٢٩٩	جزء السبب، ٣٦٠
جزئية الموجبة المطلقة العامة، ٢١٢	الجزء العاد، ١٠٤
الجزاء، ٦١٥	جزء القياس بالقوة، ٢٦٢
جزاء الجميل بالإسائة، ٥٩٤	جزء اللفظ، ٤٧٣
جزاء الجميل بالجميل، ٥٩٤	جزء المحمول، ٦٠٧
جزاء الشرط، ١٦٨	جزء المعني، ٣٣، ٢٧٣
الجزع، ٥٩٨	جزء المنطق، ٢٠٥
الجزم، ١٦٨	الجزئي، ٩، ٢٠، ٣٢، ٣٣، ٣٩، ٦٩، ٧٠، ٧١
الجسامة، ٥٧٥	٧٢، ٩٤، ٩٥، ١٠٠، ١٩٨، ٢٢٠، ٢٧٤
الجسم، ٣٦، ٣٧، ٤٢، ٤٣، ٥٨، ٦١، ٦٩	٢٧٨، ٢٩٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٣٩، ٣٤٠
٧٧، ٧٨، ٨١، ٨٥، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩١	٣٤٣، ٣٥٣، ٣٥٥، ٣٥٨، ٣٦٢، ٣٧٦
٩٣، ١٠١، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٧، ١٠٩	٣٩٤، ٤٠٤، ٤١٠، ٤١١، ٤٢٤، ٤٣٥
١١٢، ١٢٤، ١٢٥، ١٣٠، ١٣٤، ١٣٥	٤٣٦، ٤٤٥، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥٣، ٤٦٥
١٣٧، ١٤٥، ١٥١، ١٥٢، ١٦٨، ١٨٥	٤٧٢، ٤٧٧، ٥٣٣، ٥٣٥، ٥٦٠، ٥٦٤
١٩٠، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٧٥	٥٦٥، ٥٦٨، ٥٧١، ٦٠٤
٣١٠، ٣٢٦، ٣٦٢، ٣٦٦، ٣٧٨، ٣٨٣	جزئنا المنفصلة، ٢٨٣
٤٠٨، ٤٣٣، ٤٥٣، ٤٨٠، ٤٩٥، ٤٩٧	جزء القياس، ٤٦٢
٥٠٢، ٥٠٥، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥١٣، ٥١٤	جزئي الانفصال، ٢٦٧
٥٢١	جزئيات الأعراض، ٧٢
	جزئيات الجواهر، ٧٢

الجسم البارد، ٩٨	الجسمية العرضية، ١٠٢
الجسم بما هو جسم، ٨٨	الجسمية الكمية، ١٠٢
الجسم التعليمي، ١٣٤	جعل ما ليس بعلة علة، ٥٤٣
الجسم الثخين، ١٠٨	جعل نقيض التالي مقدماً، ٣٠٢
الجسم الجوهري، ١٠٣	الجلالة، ٦٠١
الجسم الحار، ٩٨	جلب المخاطب إلى التسليم، ٥٢٨
الجسم الحيواني، ١٤٩	الجلد، ٥٧٥
الجسم ذو النفس، ٣٧، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٦٠، ٦٧	الجماد، ٢٦٧، ٣٠٧
الجسم ذو نفس المدرك للكميات، ٣٩	الجمال، ٦، ٤٠٥، ٤٨٥، ٤٨٦، ٥٧٥، ٥٧٧
الجسم الرقيق، ١٠٨	٥٩٩
الجسم الطبيعي، ٨٧، ٣٩٣، ٤٩٨	الجمع، ٥٢٣، ٦١٣
جسم الفيلسوف، ٤٩٨	جمع ما ثبت بذكره دفعة واحدة، ٦١٨
الجسم القوي، ١٣٥	جمع المسائل في صورة المسئلة الواحدة،
الجسم الكمي، ١٠٣، ١٠٤	٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥
الجسم لا يفارق مكانه المعين، ٧٣	الجميل، ٤٥٤، ٤٨٩، ٥٠٧، ٥٧٧، ٥٧٩
الجسم المتحرك، ١٠٨	٥٨٨، ٥٩٥، ٥٩٨، ٦٠٠، ٦٠١
الجسم المعجوف، ٥١٨	الجميل العقلي، ٥٨٣
الجسم المحمول، ٣٦٦	الجنابة، ٢٣
الجسم المحيط، ١٠٤	الجنس، ٩، ١٠، ١٧، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤١
الجسم المطلق، ١٠٣	٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٨، ٥١، ٥٣، ٥٤
الجسم المؤلف من الهولوى والصورة، ٣٦٢	٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٦٠، ٦١، ٦٥، ٦٨
الجسم النامي، ١٥٢	٧١، ٧٦، ٧٩، ٨٣، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩٣
الجسم الناطق، ٣٥٠	٩٦، ٩٧، ٩٨، ١٠٩، ١١٥، ١٣٧، ١٣٨
جسم النبي، ٤٩٨	١٤٠، ١٤٦، ١٥٤، ١٦١، ٢٠٦، ٢١٣
الجسم الواحد، ١٠٢	٣١٦، ٣٤٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٣، ٣٧٥
الجسمية، ٨٩	٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٨
الجسمية بمعنى المادة، ٣٦٦	٤٠٧، ٤١٥، ٤٢٠، ٤٢٢، ٤٢٨، ٤٣٠
الجسمية الجوهرية، ١٠٢	٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٨، ٤٥٦

جنس العلل النوعية، ۴۳۹	۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۶
جنس الفصل، ۶۲، ۳۷۸، ۴۹۲	۴۶۷، ۴۶۹، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۴، ۴۷۵
الجنس القريب، ۳۹، ۸۵، ۱۸۴، ۴۳۲، ۴۹۰	۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴
۵۱۴، ۵۱۱، ۴۹۳	۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۲
الجنس اللازم، ۸۹	۵۰۳، ۵۰۶، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۴، ۵۱۵
جنس ليس بنوع ← الجنس العالي	۵۱۶، ۵۱۸، ۵۲۰، ۵۲۶، ۵۵۳، ۶۰۲
الجنس المتوسط، ۴۳، ۴۴	۶۰۶، ۶۱۰
جنس المظنون، ۳۲۵	جنس الأجناس، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۵۶، ۹۸
جنس المعروض، ۳۷۴	جنس الإسم، ۱۶۱
جنس المعلولات النوعية، ۴۳۹	الجنس الأعلى، ۱۵۲، ۳۹۱، ۴۳۲
جنس المقولات، ۴۹۸	الجنسان، ۳۷۷
جنس الملكة، ۴۹۳، ۴۹۵	الجنس البعيد، ۱۸۴، ۴۳۲، ۴۹۰، ۵۱۱
جنس الملكة النفسانية، ۴۹۵	۵۱۲، ۵۱۴
الجنس المنطقي، ۴۴، ۴۵	جنس الجنس، ۳۹، ۱۴۰، ۳۷۴
جنس الموضوع، ۴۹۰	الجنس الحقيقي، ۴۴، ۲۴۴، ۴۹۳، ۴۹۷
جنس موضوع القضية، ۳۸۴	۵۱۱
جنس الناطق، ۶۲	جنس الخاصة، ۶۲
جنس النوع المخصوص، ۵۰۴	جنس الذات، ۳۷۵
الجنس الواحد، ۵۵، ۸۶، ۹۳، ۱۵۲، ۱۵۴	الجنس السافل، ۴۳
۳۹۹	جنس الضد، ۴۹۲
الجنسية، ۳۸، ۴۴، ۴۶، ۹۶، ۴۹۷، ۵۱۵	جنس الضعف، ۴۹۴
الجواب، ۵۲۷، ۵۴۴، ۶۱۹، ۶۲۱	الجنس الطبيعي، ۴۵
جواب «أى شيء هو في ذاته؟»، ۴۸، ۵۸	الجنس العالي، ۱۰، ۴۳، ۴۴، ۴۸، ۵۴، ۶۵
جواب «أى شيء هو؟»، ۴۸، ۵۰، ۵۴، ۵۱۶	۶۶، ۸۱، ۸۲، ۹۰، ۳۷۸، ۴۰۴، ۴۳۲
الجواب التام للتم، ۴۲۹	۴۹۲
الجواب التفصيلي، ۶۲۱	جنس العرض، ۶۲
الجواب الحق، ۵۴۸	جنس العرض الذاتي، ۳۷۷
جواب الخطاب، ۶۲۱	الجنس العقلي، ۴۵

الجوهر الحقيقي، ٩٧	جواب فيه تناقض، ٦٢١
الجوهر ذو الطول والعرض والعمق، ٣٦٦	جواب «ما هو؟»، ٣٢، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٢، ٤٣،
الجوهر الذو الكم، ٩١	٤٤، ٥٤، ٥٨، ٤٥٧، ٤٩١
الجوهر السيال، ٢٣٦	جواز الاجتماع، ٣٠١
الجوهر العقلي، ٩٦، ٩٩	جواز ارتفاع جزئي المنفصلة، ٣٠٠
الجوهر القابل للعلم، ٥٢٣	جواز كذب المتضادين، ٣٣٢
الجوهر الكلّي، ٩٦، ٩٨، ٩٩	جودة الحدّ، ٢١، ٥١١
الجوهر المتكمّم، ٨٩	الجود المحض، ٣٩٢
الجوهر المجرد الشخصي، ٩٦	الجور، ٤٧٢، ٤٧٩، ٥٢٢، ٥٦٣، ٥٦٧، ٥٧٢،
الجوهر المحسوس، ٩٦، ٩٨	٥٨٠، ٥٨٧، ٥٨٨
الجوهر المعقول، ٩٨	الجور في السرّ، ٥٨٦
الجوهر الناطق، ٣٦	الجور في المشاجرة، ٦١٨
الجوهر الواحد، ٦٠	الجوهر، ١١، ٣٦، ٣٦، ٤٣، ٥١، ٥١، ٦٦، ٦٨،
جوهر الوضع، ٤٧٥	٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٣، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠،
الجوهري، ٥١، ٧١، ٧٩، ٨٠	٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠،
الجوهرية، ٧٩، ٨٠، ٨٨، ٨٩، ٩٤، ٩٥، ١١٧،	٩١، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩،
٤٨٣	١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٧، ١١٠،
الجهاد، ٥٨٠	١١٤، ١١٧، ١١٨، ١٢٢، ١٣٧، ١٣٨،
الجهارة، ١٠٥	١٤٦، ١٥٢، ١٨٥، ٢٨٣، ٢٨٧،
الجهل، ١، ١٨، ٣٠، ٨٦، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢،	٣٢١، ٣٢٢، ٣٨٤، ٤٠٩، ٤٣٣، ٤٣٦،
٤٠٤، ٤٠٥، ٤٦٦، ٤٨٦، ٥٣٢	٤٥٨، ٤٦١، ٤٦٧، ٤٧١، ٤٨٠،
الجهل بالتبكيث، ٥٤٤، ٥٤٥	٤٨٩، ٥١٢، ٥١٦
الجهل بالحكم، ٣٦٢	الجوهر الأول، ١١، ٩٤
الجهل البسيط، ٤٠٣، ٤١٦	الجوهر الثالث، ٩٤، ٩٦
الجهل بالقياس، ٥٤٤	الجوهر الثاني، ١١، ٩٤، ٩٨
الجهل بقضية ذات وسط سلبية كلية، ٤٠٦	الجوهر الجسماني، ١٠٠
الجهل بقضية ذات وسط موجبة كلية، ٤٠٥	الجوهر الجسماني المركّب من الهيولى و
الجهل بمدلولات الألفاظ، ٢٠٥	الصورة، ٩٩

الجهل المركّب، ٤٠٣، ٤١٦	حال المحمول عند ذات الموضوع، ٣٧٣
الجهل المضادّ للعلم، ٣٣٧، ٣٩٩	الحامل، ٢٨٣
الجهل المضاعف، ٤٤٦	الحادث، ٥٩١
الجهة، ١٣، ١٦، ١٥٧، ١٦٩، ١٨٣، ١٩٣، ١٩٤، ٢٠٨، ٢١٠، ٢١٣، ٢٢٢، ٢٢٧	الحاوي، ٨٥، ٩١، ١٠٤، ١٣٥
٢٣٩، ٢٤٩، ٢٥٣، ٢٧٨، ٣١١، ٣١٣	الحُبّ، ٦٠٥
جهة الشرطيات، ١٥	حُبّ النفس للتأليف المتفق، ٦٢٨
جهة الضرورة، ٣٧٣	الحبيب، ٥٨٥، ٦١٢
جهة القضايا، ٢٤٥	حبيب الحبيب، ٥٩٥
جهة المقاطعة للمسافة، ٢٧٨	الحبّة، ٣٠، ٣٠٩، ٣٥٥، ٤٠٤، ٤٥٥، ٤٦٤
(ح)	٤٦٣، ٥٣١، ٦٠٩، ٦١٦، ٦١٨
حاجة الناس في كمالهم العلمي و العملي، ٣١	الحبّة لإثبات الإنتاج، ٢٢٩
الحاذ من الفلاسفة، ٥١٩	الحجج المتقابلة، ٥٦٤
الحارّ، ٥٢٥	الحذّ، ١٦، ١٩، ٣٠، ٣٢، ٣٩، ٤٠، ٤٥، ٤٨
الحاسّ ← الحسّ	٤٠، ٤٥، ٤٦، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٢، ٤٩١، ٤٩١، ٤٩٨
الحاسّة ← الحسّ	٤٩٠، ٤٩٤، ٥٠٤، ٥٢٧، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٣
الحاسد، ٥٩٩	٥٦٩، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٠
الحاصل، ١٨٤	٥٩٣، ٦٠٢، ٦٠٥، ٦٠٩
الحاكم، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٨٢، ٥٨٩، ٥٩٠	حاكم التشاجر، ٥٦٣
٥٩٣، ٦٠٢، ٦٠٥، ٦٠٩	الحاكم الخاصّ، ٦١٧
حاكم التشاجر، ٥٦٣	الحاكم المشير، ٥٦٣
الحاكم الخاصّ، ٦١٧	الحاكم الخاصّ، ٦١٧
الحاكي، ٥٩٠	
الحال، ١١، ١١٤، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٩، ١٣١	الحذّ الاسمي، ٣٩٣
١٣٢، ١٣٩، ١٦٣، ٢٤٢، ٥٦٢	الحذّ الأصغر ← الأصغر
	الحذّ الأكبر ← الأكبر

حدّ الإنسان، ٤٥٨	حدّ العدالة، ٥١٨، ٥٢٢
الحدّ الأوسط إلى الحدّ الوسط	حدّ العدد الفرد، ٥٢١
الحدّ بالإضافة، ٥١٨	حدّ العدم، ٥١٤، ٥٢٥
الحدّ التام، ٣٥٠، ٤٢٢، ٤٢٥، ٤٢٧، ٤٢٩	حدّ العرض، ١٠، ٧٢، ٧٧
حدّ الجدل، ٥٢٧	حدّ الفرد، ٣٦٣
حدّ الجنس، ١٩، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٥٧	حدّ القياس، ٢١٦
حدّ الجوهر، ٩٣	حدّ الكلّ، ٥٢٣
حدّ الحدّ، ٣٥٠، ٤٥٧، ٤٥٨	حدّ الكمّ، ٨٧
حدّ الحدّ المطلق، ٤٥٨	حدّ ما لا ضدّ له، ٢٢٤
الحدّ الحقيقي، ٣٩٣، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣٠، ٤٧٥	حدّ المثلث، ٢٢٦
حدّ الخاصّ، ٣٨٦	الحدّ المشترك، ١٠٣، ١٠٨، ١٠٩، ١٣٧، ٣٢٥
الحدّ الخاصّ بالجزئي، ٤٢٥	الحدّ المشهور، ٢٧٥
حدّ الخطابة، ٢٢، ٥٦٥	الحدّ المطلق، ٤٥٧
حدّ الخطّ المطلق، ٤٣٢	حدّ المقدّمة، ٢١٢
الحدّ الخفيّ، ٥٢١	الحدّ المكرّر، ٢٢٧
الحدّ الذي بحسب الذات، ٤٢٧	الحدّ المكرّر القياسي، ٣٣٥
حدّ حدّ الحدّ، ٤٥٨	حدّ الممكن، ٢٤٢
حدّ الزوج، ٣٦٣	حدّ الموصوف، ٥٢٥
حدّ السلب، ٥١٤	حدّ الموضوع، ٤٥٤
حدّ الشجاعة، ٥٢٣	حدّ الموضوع، ٣٨١، ٤٠٨، ٤٠٩
حدّ الشخص، ٣٨٩	الحدّ الناقص، ٣٥٠
حدّ الشرّ، ٤٢٤	حدّ النوع، ١٩، ٤٢٤، ٤٣٢
حدّ صناعة الجدل، ٤٥٢	الحدّ الواحد، ٧١
الحدّ الصحيح، ٢٢٣	الحدّ الوسط، ٧٦، ٧٧، ١٩٧، ٢٠٣، ٢٢٧
حدّ الضدّ، ١٩، ٤٢٤، ٥١٢، ٥٢٥	٢٣٤، ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥٣، ٢٨٠، ٢٨١
حدّ الضدّ المطلق، ٤٢٤	٢٨٣، ٣١٣، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٢٥
حدّ الطبيب الماهر، ٥٢٢	٣٢٨، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤٣، ٣٤٤

الحرف، ٣٢، ٤٦٨، ٤٩٧، ٦١٣	٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦١
حرف الاتصال، ٢١٦	٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٧، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٨١
حرف الإضافة، ٦١٤	٣٨٤، ٣٨٨، ٣٩١، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٧
حرف الانفصال، ٢١٦	٣٩٩، ٤٠١، ٤٠٥، ٤٠٧، ٤١٠، ٤١٢
حرف السلب، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٨، ١٩٣، ٢١٠	٤١٩، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٧
حرف الشرط، ٢٦٤	٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩
حرف الشك، ٣٠٩	حدِّي القياس، ٥٣٥
الحرف الصامت، ٦٣٣	الحدس، ١٩، ٣٥٣، ٤١٦، ٤١٧، ٤٥٥
حرف المد، ٦١٥	الحدسي، ٣٥٣
الحركة، ٢٩، ٣٧، ٧٧، ٨٦، ٩١، ١٠٥، ١٠٧	حدوث الجوهر، ١٦٥
١٠٩، ١٣٩، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٥، ١٥٢	حدود الأمور التي لا علل لوجودها، ٤٢٧
١٥٤، ١٥٥، ١٩٧، ٢١٦، ٢٢١، ٢٥٧	حدود البرهان، ٣٦١
٢٧٥، ٣٦٧، ٣٧٧، ٣٧٩، ٣٨٤، ٤٠٢	الحدود الحملية، ٢٨٠
٤٣١، ٤٧٧، ٤٨٠، ٤٩٠، ٤٩٥، ٤٩٧	الحدود الصغرى، ٣٩٥
٥٠٨، ٥١٣، ٥١٥	حدود القياس، ٣٩٩، ٣٥٠
الحركة الاتصالية، ١٤٢	حدود الكبرى، ٣٩٥
الحركة الإرادية، ٢٥٧، ٣٦٧	حدود المقدمة، ٢١٣
الحركة الأينية، ١٠٧	حدود المواد، ٣٥١
الحركة بالإرادة، ٥٠٤	حدِّي المطلوب، ٣١٦، ٤٤٧، ٥٣٥
الحركة الجسمانية، ٤٩٥	حذف الصغرى، ٣٤٤
حركة جزء من الأرض، ٥٢٠	الحرارة، ٩٨، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٨، ١٤٨
حركة الخط، ١٣٧	الحرارة الشديدة، ١٢٨
الحركة الرياضية، ٥٧٦	الحرارة الغريزية، ٤٢٩
حركة السطح، ١٣٧	الحرارة الفاعلة، ١٢٩
الحركة في الكم، ١٥٥	الحرارة المُفنية للرطوبة، ٤٣٧
الحركة القسرية، ١٠٥	الحرارة النارية، ١٣٠
الحركة المستديرة الفاعلة للزمان، ٢٣١	الحرب، ٥٧٢
الحركة المكانية، ٥١٢	الحرص على المحقرات، ٥٩٧

الحسن، ٣٨٨، ٥٩٩، ٦١٨	حركة الموصوف، ٥١٥
حُسن ترتيب الشعر، ٦٢٩	الحركة نحو مقارنة الضرر، ٥٩٦
حسن الخطابة، ٦١٣	حركة النفس، ٣٥٣، ٥٨٤
حُسن الرجاء للخلاص، ٥٩٦	حركة النفس إلى طلب الأوسط، ٣٥٣
حسن السيرة، ٥٩٧	حركة النقطة، ١٠٩، ١٣٧
حُسن الظنّ، ٥٩٨	الحروف المتناهية، ٦٧
حسن العشرة، ٥٨١	الحزن، ٥٩٦، ٥٩٧
حُسن الفعل، ٥٧٥	الحساب، ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٠، ٣٦٩
الحسن في الأشعار، ٦١٤	الحسّ، ١٩، ٣٦، ٤٩، ١١٤، ١١٥، ١١٨
حُسن القبول، ٥٧٦	١٣٠، ١٤٩، ١٩٢، ٢٠٢، ٣٤٠، ٣٥٣
حسن المشورة، ٥٨١	٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٢، ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٨٩
الحصر، ٢٣٥، ٢٧٨، ٢٨١	٤٠٦، ٤٠٧، ٤١٤، ٤٢٥، ٤٤٠، ٤٥٦
الحصول، ١٢٤	٤٦٢، ٤٦٥، ٤٦٨، ٤٧٧، ٤٩٢
حصول الاستعداد، ٤٢٩	٤٩٣، ٤٩٥، ٥٠٣، ٥٠٥، ٥٠٨، ٥١٨
حصول الصورة، ٤٢٩	٥٤٣، ٥٧٨
حصول العلة مع المعلول، ٣٥٣	الحساس، ١٠، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٤٦، ٤٩، ٥٥
حصول الغاية، ٤٢٩	٥٨، ٦٢، ٦٧، ٢١٣، ٣٢٥، ٣٦١، ٣٦٦
حصول الوسط بالحركة، ٣٥٣	٣٦٧، ٣٦٣، ٤٣٤، ٤٦٧، ٥٢١، ٥٢٩
الحفظ، ٥٧٦	الحسّ الباطن، ٥٨٤
حفظ المدينة، ٥٧٤	الحسّ بالفعل، ٥٠٢
الحقّ، ٢٠٢، ٢١٦، ٢٤٥، ٣٥١، ٤٠٥، ٤٥٠	الحسّ بالقوّة، ٥٠٢
٤٥٣، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٦٨، ٤٩٩، ٥٣٠	حسّ البصر، ٥٨٤
٥٣٢، ٥٣٩، ٥٥١، ٥٦٣، ٥٦٥	الحسّ الشهواني، ٤٩٥
الحقّ البين، ٢٠٢	الحسّ الظاهر، ٥٨٤
الحقّ الصريح، ٤٥٢	الحساب ← علم الحساب
الحقيقة، ٣٧، ٤٠، ٥١٧	الحسب، ٥٩٦
الحقيقة الالهية، ٤٩٢	الحسد، ٢٣، ٥٩٨، ٥٩٩
حقيقة الذات، ٢٥٧	الحسن، ٤٨٠، ٥١٩، ٥٦٤، ٦٠٦

الحكمة النوعية، ٣٥٥	الحكم الكلي، ٢٢، ٣٦٥، ٤١٥، ٥٣٦، ٥٦٢
الحقيقي، ٢٢٦	٦٠٣، ٦٠٤، ٦٠٥
الحكم، ١٧١، ٣٤٤، ٥٨٩	الحكم الكلي الايجابي، ٢٢٧
الحكم الاستقرائي، ٥٣٣	الحكم اللفظي، ١٩٦
الحكم الاعتقادي، ٤٦٣	حكم المتضادتين، ١٧١
الحكم الأولي، ٣٨١	حكم المتقابلات، ٤٦٥
الحكم الايجابي، ١٨٤، ١٩٧	الحكم المدعى في المقدمة الكلية، ٣٤٣
الحكم بالصدق والكذب، ٥٩٣	حكم المطلقات، ٢٣٠
الحكم بعدم التلو، ١٦٩	حكم الوهم، ٣٥٤
الحكم بوجود شيء لشيء، ١٨٤	الحكم الوهمي ← حكم الوهم
الحكم الثابت فعلاً، ١٧٩	الحكم اليونانية، ٢
الحكم الجدلي، ٣٨٠	الحكمة ← الفلسفة
الحكم الجزئي، ٢٢٧، ٢٣٠، ٤١٥، ٤٥٤، ٥٦٢	الحكومة، ٥٦٣
حكم الجزئيات، ٢٢٧	الحكيم ← الفيلسوف
الحكم السالب، ١٨٤	حلّ التبيكات المغالطية، ٢٢
حكم الشرطية، ٣٠٠	حلّ التبيكات المغالطية بحسب اللفظ، ٥٥٢
الحكم الصادق، ٥٦٤	حلّ الشك، ٥٥١
الحكم الضروري، ٢٣٠	حلّ المغالطات الجزئية، ٥٤٥
الحكم الضروري الكاذب، ٣٥٥	حلّ المغالطات اللفظية، ٥٥٢
الحكم العام، ٥٣٦	حلّ المغالطات المعنوية، ٢٢، ٥٥٣
الحكم العقدي، ١٩٦	الحلم، ٥٧٩، ٥٨٧
حكم العقل، ٣٨٠، ٣٥٤	حلول العرض في عرض، ٨٩
الحكم العقلي ← حكم العقل	الحليم، ٥٨١، ٥٨٧
حكم العكس، ٢١٩	الحليم المحصل الحسن السيرة، ٥٩٠
الحكم على الشخصيات، ٣٩٠	حماية المدينة، ٥٧٢
الحكم العملي، ٤٦٣	الحمد، ٥٦٩
الحكم الفطري، ٤٠٧	الحمل، ٢٩، ٣٢، ٥١، ٧٠، ٧١، ٧٥، ٧٦
	١٦٩، ١٨٨، ١٩٦، ٢٠٨، ٢٣٧، ٢٣٩

الحمل الذاتي، ٣١٦، ٤٠٩، ٤٧٤	٢٤٢، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧١، ٢٩٩، ٣٠٣
الحمل الذاتي الحقيقي، ٣١٦	٣١٢، ٣١٦، ٣١٧، ٣٣٨، ٣٧٢، ٣٧٣
حمل العرض على أفراد، ٥٧	٣٧٤، ٣٧٧، ٣٩٧، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤٢١
الحمل العرضي، ٣١٦	٤٣٢، ٤٣٩، ٤٩٣، ٤٩٨، ٥٠٥، ٥٥٣
حمل العرضي على موضوعه، ٣١٦	حمل أحد العرضين المشتركين في موضوع
الحمل على، ١٤٦	على الآخر، ٣١٦
الحمل على الأفراد بالسوية، ٥٩	حمل أحد الكائنين على الآخر، ٤٦٨
الحمل على الموضوع، ٧٠، ٤٠٨	حمل أحد المتبائنين، ١٤٠
الحمل في الاستقراء، ٢٩٦	حمل أحد المتساويين على الآخر، ٢١٦
الحمل في الخاصة، ٥٩	حمل الأخص على الأعم، ٤٠
الحمل في نفس الأمر، ٢٠٨	الحمل الاشتقاقي، ٣٣، ٥٠٥
الحمل الكلّي، ٥٦، ٥٧، ٥١٦	حمل الأصغر على العلة، ٤٠٣
حمل المتناقضين، ١٩٢	حمل الأعم على الأخص، ٣١٦، ٤٠٨
حمل المتواطئ ← حمل المواطاة	حمل الأكبر، ٧٧
حمل المحمود، ٤٧٩	حمل الأكبر على الأوسط، ٣٤٣
حمل النوع، ٣٨٤	حمل الأكبر على بعض الأوسط، ٧٦
حمل مساوي الزوايا لقائمتين، ٣٧٧	الحمل الأول، ٤٧٤
حمل المعاني على المعاني، ١٦٨	الحمل الأولي، ٣٨٠
حمل معني الحدّ على الشيء، ٤٢٧	حمل الإيجاب، ٢٠٧
حمل المقول على، ٧٥	الحمل بالتواطىء ← حمل المواطاة
حمل المواطاة، ٣٣، ١٤٥، ٥٠٥	الحمل بالاشتقاق ← الحمل الاشتقاقي
حمل الموجود، ١٩٢	الحمل بالإيجاب، ٣٤٤
حمل الموضوع على عرضيه، ٣١٦	حمل الجسم، ٣٧٧
حمل الموضوع على المتكوّن منه، ٤٩٧	حمل الجنس، ٧٥، ٤٧٥
حمل النوع، ١٧١	حمل الجوهر، ١٦٥، ٤٧٤
حمل الواحد على الإثنين، ٣٦٦	حمل الحدّ، ٥٢٢
حمل هو هو، ٣٣، ٥٥، ٧٠، ٤٩٠	حمل الحدّ على المحدود، ٥١٩
الحملية، ١٦٧، ١٦٨، ٢١٤، ٢٦٣، ٢٦٤	الحمل الحقيقي، ٤٠٩، ٥٦٨

١٩٠، ١٩١، ٢٠٨، ٢١٣، ٢٢٠، ٢٢٥،

٢٣٠، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٩، ٢٤٤، ٢٤٨،

٢٥٧، ٢٦٧، ٢٧٣، ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٨٣،

٢٨٦، ٣٠١، ٣١٩، ٣٢٢، ٣٥٨، ٣٦١،

٢٦٦، ٢٧١، ٢٧٥، ٣٠٥، ٣١٠، ٣١٩،

٣٢٢، ٣٢٧، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٤١، ٣٦٠،

٤٣٣

الحيوان الجنس، ٤٦

الحيوان الشخصي، ٤٦

الحيوان الناطق، ٣٩، ٤٣، ٤٤، ٥٤، ١٦٦،

١٦٨

الحيوان النوع، ٤٦

(خ)

الخاتمة، ٦١٨، ٦٢١

خاتمة الشعر، ٦٣٢

خاتمة الكلام الخطابي، ٢٤، ٦٢١

الخارج، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٧، ٤١، ٤٥،

٥١، ٨٨، ٩٠، ٩٣، ١١٣، ١٥٩، ١٦٠،

١٨٤، ١٨٨، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٧٨، ٣٠٣،

٣١٩، ٣٥٨، ٣٦٦، ٣٨٠، ٤٥٧، ٤٧٤،

٤٩٨، ٦١٩

الخارجي، ٩٠

الخاص، ٤٤، ٤٦، ١١٧، ١٢٧، ١٩٥، ٣١٦،

٤٣٩، ٤٧٤

خاص الخاص، ٤٦، ٤٧

الخاصة، ١٠، ٢١، ٣٨، ٣٩، ٤٣، ٤٧، ٤٩،

٥٠، ٥١، ٥٣، ٥٤، ٥٦، ٥٨، ٥٩،

٦٠، ٦٢، ٦٥، ٧١، ٩٩، ٤٢١، ٤٥٧،

٢٦٥، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٨، ٢٧٩،

٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٩، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣،

٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٩، ٣٠٥، ٣٠٦،

٣٠٩، ٣٦٠، ٣٨٣

الحملية الجزئية، ٢٩٢

الحملية السالبة، ٢٩٦

الحملية الصادقة، ٢٨٩

الحملية الكلية، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٥

الحمية، ٢٣، ٥٩٨، ٥٩٩

الحنث، ٥٩١

الحنث في اليمين، ٥٨٨

الحوي، ٥٤

الحياء، ٢٩٥

الحياة، ١٥١، ٢٣٧، ٢٩٢، ٢٩٦، ٥٢١، ٥٤٤،

٥٧٩

الحياة الأزلية، ٢٩٦

الحسي، ٢٩، ٥٣، ٥٨، ١٩١، ١٩٢، ٢١٦،

٢٥٧، ٥٢١

الحيثية، ٢٢٣، ٢٣٨

الحيل الخارجية، ٦٣٢

حيل السائل، ٥٥١

الحيل للتخلص عن المكاره، ٥٨٥

الحيل النافعة للسائل، ٢٢، ٥٤٩

الحيلة، ٣١٤، ٣٣٥، ٤٠٢، ٤٢٩، ٥٦٠،

٥٦٣، ٥٨٣

الحيوان، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٣، ٤٤،

٤٥، ٤٧، ٥١، ٥٤، ٦٠، ٦١، ٦٦، ٧٥،

٧٧، ٨١، ٨٨، ٨٩، ٩٧، ١٥٢، ١٧٢،

الخبث، ٥٩١	٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦١، ٤٧١، ٤٧٢، ٥٠١
ختم الشعر، ٦٢٩	٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٧، ٥٠٨
الخبجل، ١٢٦، ٥٩٧	٥٠٩، ٥٢٢
الخرائد الجبروتية، ١	الخاصة بشرط الطبع، ٥٠٥
الخراقة، ٢٤، ٦٢٧، ٦٢٩، ٦٣١، ٦٣٢	خاصة الجسم، ٥٠٨
الخسوف، ٢٣٧	خاصة الجنس، ٦٠
الخسونة، ١٣٠	خاصة الجور، ٥٠٦
الخصم، ٣١٤، ٣٢٩، ٣٨٢، ٤٦٢، ٤٧٣	خاصة الخاصة، ٤٥٨، ٥٠٣
٤٩٩، ٥٢٧، ٥٣٠، ٥٣٢، ٥٥٠، ٥٦٢	خاصة السطح، ٥٠٥
٥٦٧، ٥٧٢، ٥٨٩، ٥٩٠، ٥٩٣، ٦٠٨	الخاصة الشاملة، ٥٦
٦١٩، ٦٢١	خاصة الضد، ٥٠٦
الخصمان، ٥٦٢	خاصة الضعيف، ٥٠٦
الخصوص، ٤٤، ٤٦، ٥٠، ٩٧، ١٧١، ١٧٩	خاصة العالم، ٥٠٥
٣٤٠	خاصة العدل، ٥٠٦
الخصومات، ٥٩٣	خاصة العلم، ٥٠٢، ٥٠٤
الخطأ، ٣٦٥، ٤٧٤، ٥٤٧	الخاصة الغير الشاملة، ٤٧
الخطأ في الاحتجاج، ٦٠٨	خاصة الفصل، ٦٢
الخطأ في المصادر على المطلوب، ٥٣٥	الخاصة اللازمة، ٣٧٥
الخطابة، ٢٢، ٢٣، ١٦٦، ٢٠١، ٢٠٤، ٢٠٥	الخاصة لبعض النوع، ٥٠
٢٤٥، ٣١٨، ٣٥٢، ٤١٤، ٤٤٧، ٤٤٨	خاصة المبدأ، ٥٠٧
٥٢٨، ٥٥٠، ٥٥٩، ٥٦٠، ٥٦٤، ٥٦٥	الخاصة المساوية للموضوع، ٤٥٧
٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٧٠، ٥٧٢، ٦٠٢	خاصة المشتق، ٥٠٧
٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦، ٦١٠، ٦١٧، ٦١٨	خاصة المصدر، ٥٠٧
٦٢١، ٦٢٥، ٦٣٠، ٦٣٢، ٦٣٣	خاصة المضاف، ١١٨
الخطابة الفاضلة، ٥٦٤	خاصة النصف، ٥٠٦
الخطابي، ٣٤٩	خاصة النقيض، ٥٠٦
الخطابيات، ٢٠١، ٢١٣، ٣٤٤	خاصة النوع، ٥٠، ٦٢
الخطبة، ٦١٢، ٦١٧، ٦١٩	خالق الخير، ٦٠٧

الخفي، ٥٢١، ٥٣٤	الخطبة المدحية، ٦١٧
خفي الحدّ، ٣٩٣	الخطبة المشورية، ٦١٧
الخفيف، ٣٠٤	الخطّ، ٤٢، ٨٧، ٨٨، ١٠١، ١٠٣، ١٠٧،
الخلأ، ١٨٤، ٢٦٨، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٨٤،	١٠٩، ١١٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٣٧، ٢٧٦،
٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٨، ٢٨٩، ٣٠١، ٣٠٢،	٣٢٥، ٣٣٤، ٣٧٠، ٣٧٤، ٣٧٨، ٣٨٠،
٣٣٧، ٥٠٨	٣٨٣، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤١١، ٤٢٨، ٤٢٩،
الخلأ المتبنيّ، ٥٢١	٥١٣، ٥١٥، ٥٢١
خلاف الظاهر، ٦١٦	خطّ الدائرة، ٤٣٢
خلاف المشهور، ٥٤٠	خطّ الزاوية، ٤٣٢
خلط الحجة بالحجة، ٥٥٠	الخطّ الطويل، ١٠٨
خلط القول بالقول، ٥٥٠	الخطّ القائم، ٤٢٩
خلط الكلام بما لا ينفع في الإنتاج، ٥٥٠	الخطّ القصير، ١٠٨
خلع الصورة، ٧٣	خطّ القطع المنحني، ٤٣٢
الخلف، ١٦٧، ١٩٥، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٣،	الخطّ المتناهي، ٥٢١
٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤٩، ٢٥٠،	الخطّ المتناهي المستقيم، ٥٢١
٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٥٦، ٢٥٩، ٢٧٩،	الخطّ المستقيم، ٣٩٨، ٤٣٢
٢٨١، ٢٨٢، ٢٩٤، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١،	الخطّ المعقول، ٣٩٤
٣٠٤، ٣٠٧، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٣٢، ٣٣٣،	الخطّ الموازي، ٤٢٩
٣٣٤، ٣٣٩، ٤٠٣، ٤١٣، ٤٦٢، ٤٦٤،	الخطوط الغير المتناهية، ٣٧٠
٥٢٩، ٥٣٥، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٨، ٦٠٦	الخطوط الغير المنقسمة، ٤٩٠
الخلق، ٤١٧، ٥٨٣	الخطوط المنقسمة، ٤٩٠
الخلقة، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٧، ١٣٨،	الخطيب، ٢٢، ٢٤٥، ٥٦٢، ٥٦٤، ٥٦٦،
خُلِقَ الخصم، ٦١٩	٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٤، ٥٧٦، ٥٧٧،
الخُلِقَ ← الأخلاق	٥٧٩، ٥٨٢، ٥٨٩، ٥٩٠، ٥٩٣، ٦٠٣،
الخُلُقَيَات، ٤٨٠، ٤٨١، ٥٧٠	٦٠٤، ٦١٢، ٦١٤، ٦٢٠
خَلَوَ النفس عن الحقّ، ٤٠٤	الخفانة، ١٠٥
خليفة الشرع، ٥٩٠	الخفّة، ١١، ١٠١، ١٠٥، ١١٢، ١٣٠، ١٣٣،
خليفة العقل، ٥٩٠	٥٧٦

(د)	الخمود، ١٥١
الدايرة، ١٢٥، ١٣٦، ٣٤٢، ٣٧٥، ٣٨٦	الخواص، ٢٣٥
٣٩١، ٤٠٠، ٤٠٢، ٤١٥	خواص الجواهر، ٩٧
الدايرة البيانية، ٤٠٠	الخواص الغربية، ٣٨٩
الدايرة الشعرية، ٤٠٠	خواص الكم، ١١، ١١٠، ١١٣
الدائم، ١٩٤، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١١، ٢٤١، ٢٥٠	خواص المحدود، ٤٣٢
٢٧٨، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٧	خواص المضاف، ١١، ١١٥
٢٨٨، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٠، ٤١٤، ٤٧٦	الخواص المقسمة للموضوع، ٤٩٢
٥٣٤، ٦٠٤	الخوف، ٢٣، ٤٩٥، ٥٨٢، ٥٩٦، ٦٠٠، ٦٣٠
الدائمة المطلقة، ٢١١	الخيال، ٤، ١٥٩، ١٩٢، ٣٦٩، ٤٠٠، ٤٤٠
الدائمة المطلقة السالبة الكلية، ٢١٢	٤٦٨
دائم الصدق، ١٧٠، ٤٥٢، ٦١٠	الخيانة، ٥٨٨
الدائم في كل وقت، ٢٣٦	الخيانة في الأمانة، ٥٨٨
دائم الكذب، ١٧٠، ٤٥٢	الخير، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٩٦، ١٩٧
الدائم مادام ذاته موجودة، ٢٣٥	١٩٨، ٢١٤، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٤٦٥
الدائم المساوي، ٥٠١	٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨٦، ٤٨٩، ٤٩٢
دائم الوجود، ٢٥٠، ٣٩٤	٥٠٤، ٥٢٠، ٥٢٣، ٥٣٢، ٥٤١، ٥٤٨
دائم الوجود في الخارج، ٣٢٣	٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٧٩
دائم الوجود في نفسه، ٣٢٣	٥٨٠، ٥٨٣، ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٩٥، ٥٩٩
دائم الوجود في الوهم، ٣٢٣	٦٠١، ٦١٨، ٦١٩، ٦٣١
الدائمي، ٣٦٥	الخيرات العامة، ٥٧٦
الداخل في القوام، ٦٩	الخير الجوهري، ١٥٢
الداخل في المهية، ٥٥	الخير الحقيقي، ٤٧٩، ٥٧٦
الدال، ٢٣، ٦٦، ٦٩، ١٦٠، ١٦١، ١٨٣	الخير الضروري، ٥٧٢
الدال بالتواطي، ١٦١	الخير على الإطلاق، ٢٨٠
الدال على الإثية، ٣٨	الخير الكمّي، ١٥٢
الدال على المعية، ٢٦٥	الخير المحض، ٣٩٢
الدال على المهية، ٩، ٣٣، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨	الخير الممكن، ٥٧٢
٤٥٨، ٤١	الخيرية، ١٥١

دخول الأصغر في الأوسط، ٢٤٨	دلالة المطابقة، ٦١٤
دخول الأصغر في الحكم، ٢٤٨	دلالة المفردات، ١٦٦
دخول الشيء في جنسه، ٨٨	الدليل، ١٧، ٢٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٣٤٤، ٣٤٥
دخول شيء تحت مقولتين، ١٢٨	٣٦٠، ٣٦٨، ٥٣٥، ٥٦٩، ٦١٠، ٦٢٠
دخول العلة في حدّ المعلول، ٢٣٩	دليل المطلوب، ٧٠
الدعوى، ٤٥٦، ٤٦١، ٤٦٣، ٥٣٥، ٥٩٠	الدماغ، ٢٨٣
٦١٤	الدنانة، ٥٨٠
الدعوى الكلية، ٥٧٩	دانة المستهان، ٥٩٤
دعوى المشاجر، ٥٩٠	الدوام، ٦١، ٢٢٣
الدفاع، ٥٨٣	دوام الذات، ٢٠٩، ٢١١، ٢٣٨
دفع الشر، ٥٨٩، ٥٩٦	دوام السلب، ٢٣٨
الدلالة، ٣٢، ٣٧، ٣٩، ٦٥، ١٥٩، ١٦١	دوام الصدق ← دائم الصدق
١٦٤، ١٦٦، ١٦٧، ١٨٤	دوام الكذب ← دائم الكذب
دلالة الاسم، ٤٢٧	دوام كل وضع، ٢٧٨
الدلالة بالمطابقة، ٦١٤	دوام اللاوجود، ٢٠٩
دلالة جزء اللفظ على جزء معناه، ٣٢	الدوام مادام الوصف، ٢٢٩
الدلالة الحسية، ٩٧	دوام المخالف في الكيف، ٢١٢
الدلالة الحقيقية، ٣٧	دوام وجود الأوسط للأصغر، ٣٦٣
الدلالة العقلية، ٩٧	الدور، ١٧، ١٩، ٤٠، ٢١٤، ٣٢٩، ٣٣٠
دلالة العلامة، ٣٧٦	٣٦١، ٣٧٢، ٤٠٠، ٤٢٢، ٤٣١، ٤٣٦
الدلالة على الزمان، ١٦٢	٤٣٧
الدلالة على الصدق، ٥٥٩	الدور المحال، ٤٢٤
الدلالة على اللزوم، ٢٦٤	(ذ)
الدلالة على المعني المطلوب، ٥١٩	الذات، ٣٣، ٣٧، ٤٠، ٤٩، ٥٤، ٥٥، ٨٠، ٨٨
الدلالة على المهيّة، ١٦٢	١٠٣، ٣٧٥
دلالة اللفظ، ٣٢، ١٥٩، ١٦٤، ١٩١	ذات الأكبر، ٣٦١
دلالة اللفظ بالتواطى، ١٦١	ذات الإنسان، ٨٩
الدلالة المستقلة، ١٦٥	ذات السلب، ٢٨٨

الذات المتحرّكة، ٢٠٩	الذكاء، ١٩، ١٥١، ٤١٦، ٤١٧، ٥٧٦
ذات المحمول، ٢٥٧	الذكاء النفساني، ٢٩
الذات المفردة، ٣٩	الذكر، ٤٤٠، ٤٩٤، ٥٧٧
ذات الموضوع، ٢٤٢، ٢٥٧	الذمّ، ٢٣، ٥٦٠، ٥٦٢، ٥٧١، ٥٧٨، ٥٧٩
ذات الوسط، ٣٦٨	٥٨٢، ٥٩٧، ٦٠٢، ٦٠٥، ٦٠٩، ٦١٢
الذاتي، ٩، ١٨، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧	٦٣١
٣٨، ٤٢، ٤٧، ٥١، ٦٨، ٧٠، ٧١، ٧٥	الذمّ برذيلة، ٥٧١
٧٦، ٨٣، ٨٨، ١٩٧، ٣١٩، ٣٥٠، ٣٦٤	ذو الإضافة، ١١٨
٣٧٥، ٣٧٧، ٣٨٩، ٤٠٠، ٤٠٩، ٤٢١	ذو الانفعال، ٤٩٧
٤٢٣، ٤٣٠، ٤٣٤، ٤٤٦، ٤٥٧، ٤٦٠	ذو البياض، ٨٥، ٨٨، ١١٨
٥٤٣	ذو ثلاثة أبعاد، ٥١٤
ذاتي الأعراض، ٥١	ذو الجدة، ١٤٣
ذاتي الجزئيات، ٣٦٤	ذو الحال، ١١٤
الذاتي الدالّ على تمام المهية، ٣٤	ذو الحسّ، ٣٦١
الذاتي الغير الدالّ، ٣٧	ذو الحمية، ٥٨٢
ذاتي الفصل، ٤٨	ذو الصورة، ٣٢٣
الذاتي القريب، ٣٩	ذو الفردية، ٤٩١
الذاتي المشترك، ٣٦	ذو القوّة، ١١٣
الذاتي المقول من طريق «ما هو؟»، ٤٥٧	ذو الكمية المنفصلة، ١٠٩
الذاتي المقوّم، ٣٧٥	ذو الكيفية، ١٢، ١٣٨
الذاتي المقوّم للكلّي، ٣٦٤	ذو المبدأ، ٥٤٣
الذاتي المقوّم للتنوع، ٤٣٤	ذو مبدأ قوّة التمييز، ٤٢
ذاتي النوع، ٣٧٧	ذو الملكة، ٥٠٤
الذاتية، ٢٩، ٤٨، ٦٥	ذو النسبة، ١٦٦
ذاتية المحمولات لموضوعاتها، ٣٧٤	ذو النفس، ٣٧، ٦٢، ٣٦١، ٥٠٧، ٥٢١
الذامّ، ٥٧٢	ذو الوسط، ٥٢١
الذابات، ٤٥٠، ٦٠٥	ذو الوضع، ١٤٢
الذبول، ١٥٤، ١٥٥	ذو هو، ٧٠

الربط، ١٦٨، ٦٣٣	الذهن، ١٩، ٣٠، ٣٤، ٤٥، ٦٦، ١٠٢، ١١٣،
ربط السلب، ١٨٤	١١٦، ١٦١، ١٨٠، ١٨٤، ٢١٥، ٢٤٩،
رتبة المنطق، ٩	٣٠٤، ٣٠٥، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٣،
الرتبة الوضعية، ١٥٤	٤١٦، ٥٧٠، ٦٠٧،
الرجوع إلى الموجبات، ٢٩٧	الذهن العامي، ٤٨٢
الرحمة، ٦٠٠	الذهن المشهور، ٤٦٤
الرخصة الشرعية، ٥٨٢	الذهني، ٣٥٢
ردانة التأليف، ٦١٠	(ر)
ردانة القياس، ٥٤٧	الرباط، ١٨٣
الرد إلى الشكل الثاني، ٢٤٨	الرباط الزماني، ١٨٣
رد الحدود إلى المفردات، ٦١٣	الرباط غير الزماني، ١٨٣
رد الخلف إلى المستقيم، ٣٢٩	الرابطة، ١٣، ١٦٨، ١٨٣، ١٩٣، ١٩٤، ٢١٠،
رد الرسوم إلى المفردات، ٦١٣	٢١٣، ٢٢٢، ٣٢٤، ٥٤٣،
رد قياس الخلف إلى المستقيم، ٣٣٢	الرأي، ٢٣، ٣٥٢، ٤١٦، ٤٤٨، ٤٥٠، ٤٦٣،
رد الكبرى، ٢٨٤	٤٩٦، ٥٦٣، ٥٨٤، ٦٠٤،
رد المتصلة إلى الإيجاب، ٢٩١	الرأيان المتقابلان، ٢٤٨
رد المتصلة السالبة، ٢٨٤	الرأي الباطل، ٤٠٤
رد المتصلة السالبة إلى الإيجاب، ٢٩٤	رأي الشارع، ٥٦٣
رد المنفصلة، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧،	الرأي الفاسد إلى الرأي الباطل
رد النتيجة، ٣٣٠	الرأي المبتدع، ٤٦٣
الرديلة، ١٥١، ٤٩٣، ٥٧٢، ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٩٩،	الرأي المحمود، ٦٠٣
الرديلتان المتضادتان، ١٥١	الرأي المخالف لظاهر الحق، ٣٦٨
رديلة الخصم، ٦١٩	الرأي النافع الغير الحق، ٢٤٩
الرسالة، ٦١٧	رأي لا يزول، ٥٠٢
الرسم، ٣٠، ٣٢، ٣٩، ٦٥، ٦٦، ٧٢، ٧٣، ٩١،	الرباط، ٦١٣
٢٠٤، ٢٤٣، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٣٠، ٢٥٨،	الرباط الفاصل، ٦٣٤
٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٦، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥، ٥٤٦، ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٠، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٥، ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٣، ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٠٠، ٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٣، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧، ٦٠٨، ٦٠٩، ٦١٠، ٦١١، ٦١٢، ٦١٣، ٦١٤، ٦١٥، ٦١٦، ٦١٧، ٦١٨، ٦١٩، ٦٢٠، ٦٢١، ٦٢٢، ٦٢٣، ٦٢٤، ٦٢٥، ٦٢٦، ٦٢٧، ٦٢٨، ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٤، ٦٣٥، ٦٣٦، ٦٣٧، ٦٣٨، ٦٣٩، ٦٤٠، ٦٤١، ٦٤٢، ٦٤٣، ٦٤٤، ٦٤٥، ٦٤٦، ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٤٩، ٦٥٠، ٦٥١، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٤، ٦٥٥، ٦٥٦، ٦٥٧، ٦٥٨، ٦٥٩، ٦٦٠، ٦٦١، ٦٦٢، ٦٦٣، ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٦٦، ٦٦٧، ٦٦٨، ٦٦٩، ٦٧٠، ٦٧١، ٦٧٢، ٦٧٣، ٦٧٤، ٦٧٥، ٦٧٦، ٦٧٧، ٦٧٨، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٨١، ٦٨٢، ٦٨٣، ٦٨٤، ٦٨٥، ٦٨٦، ٦٨٧، ٦٨٨، ٦٨٩، ٦٩٠، ٦٩١، ٦٩٢، ٦٩٣، ٦٩٤، ٦٩٥، ٦٩٦، ٦٩٧، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٣، ٧٠٤، ٧٠٥، ٧٠٦، ٧٠٧، ٧٠٨، ٧٠٩، ٧١٠، ٧١١، ٧١٢، ٧١٣، ٧١٤، ٧١٥، ٧١٦، ٧١٧، ٧١٨، ٧١٩، ٧٢٠، ٧٢١، ٧٢٢، ٧٢٣، ٧٢٤، ٧٢٥، ٧٢٦، ٧٢٧، ٧٢٨، ٧٢٩، ٧٣٠، ٧٣١، ٧٣٢، ٧٣٣، ٧٣٤، ٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٣٩، ٧٤٠، ٧٤١، ٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٤٥، ٧٤٦، ٧٤٧، ٧٤٨، ٧٤٩، ٧٥٠، ٧٥١، ٧٥٢، ٧٥٣، ٧٥٤، ٧٥٥، ٧٥٦، ٧٥٧، ٧٥٨، ٧٥٩، ٧٦٠، ٧٦١، ٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٤، ٧٦٥، ٧٦٦، ٧٦٧، ٧٦٨، ٧٦٩، ٧٧٠، ٧٧١، ٧٧٢، ٧٧٣، ٧٧٤، ٧٧٥، ٧٧٦، ٧٧٧، ٧٧٨، ٧٧٩، ٧٨٠، ٧٨١، ٧٨٢، ٧٨٣، ٧٨٤، ٧٨٥، ٧٨٦، ٧٨٧، ٧٨٨، ٧٨٩، ٧٩٠، ٧٩١، ٧٩٢، ٧٩٣، ٧٩٤، ٧٩٥، ٧٩٦، ٧٩٧، ٧٩٨، ٧٩٩، ٨٠٠، ٨٠١، ٨٠٢، ٨٠٣، ٨٠٤، ٨٠٥، ٨٠٦، ٨٠٧، ٨٠٨، ٨٠٩، ٨١٠، ٨١١، ٨١٢، ٨١٣، ٨١٤، ٨١٥، ٨١٦، ٨١٧، ٨١٨، ٨١٩، ٨٢٠، ٨٢١، ٨٢٢، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٥، ٨٢٦، ٨٢٧، ٨٢٨، ٨٢٩، ٨٣٠، ٨٣١، ٨٣٢، ٨٣٣، ٨٣٤، ٨٣٥، ٨٣٦، ٨٣٧، ٨٣٨، ٨٣٩، ٨٤٠، ٨٤١، ٨٤٢، ٨٤٣، ٨٤٤، ٨٤٥، ٨٤٦، ٨٤٧، ٨٤٨، ٨٤٩، ٨٥٠، ٨٥١، ٨٥٢، ٨٥٣، ٨٥٤، ٨٥٥، ٨٥٦، ٨٥٧، ٨٥٨، ٨٥٩، ٨٦٠، ٨٦١، ٨٦٢، ٨٦٣، ٨٦٤، ٨٦٥، ٨٦٦، ٨٦٧، ٨٦٨، ٨٦٩، ٨٧٠، ٨٧١، ٨٧٢، ٨٧٣، ٨٧٤، ٨٧٥، ٨٧٦، ٨٧٧، ٨٧٨، ٨٧٩، ٨٨٠، ٨٨١، ٨٨٢، ٨٨٣، ٨٨٤، ٨٨٥، ٨٨٦، ٨٨٧، ٨٨٨، ٨٨٩، ٨٩٠، ٨٩١، ٨٩٢، ٨٩٣، ٨٩٤، ٨٩٥، ٨٩٦، ٨٩٧، ٨٩٨، ٨٩٩، ٩٠٠، ٩٠١، ٩٠٢، ٩٠٣، ٩٠٤، ٩٠٥، ٩٠٦، ٩٠٧، ٩٠٨، ٩٠٩، ٩١٠، ٩١١، ٩١٢، ٩١٣، ٩١٤، ٩١٥، ٩١٦، ٩١٧، ٩١٨، ٩١٩، ٩٢٠، ٩٢١، ٩٢٢، ٩٢٣، ٩٢٤، ٩٢٥، ٩٢٦، ٩٢٧، ٩٢٨، ٩٢٩، ٩٣٠، ٩٣١، ٩٣٢، ٩٣٣، ٩٣٤، ٩٣٥، ٩٣٦، ٩٣٧، ٩٣٨، ٩٣٩، ٩٤٠، ٩٤١، ٩٤٢، ٩٤٣، ٩٤٤، ٩٤٥، ٩٤٦، ٩٤٧، ٩٤٨، ٩٤٩، ٩٥٠، ٩٥١، ٩٥٢، ٩٥٣، ٩٥٤، ٩٥٥، ٩٥٦، ٩٥٧، ٩٥٨، ٩٥٩، ٩٦٠، ٩٦١، ٩٦٢، ٩٦٣، ٩٦٤، ٩٦٥، ٩٦٦، ٩٦٧، ٩٦٨، ٩٦٩، ٩٧٠، ٩٧١، ٩٧٢، ٩٧٣، ٩٧٤، ٩٧٥، ٩٧٦، ٩٧٧، ٩٧٨، ٩٧٩، ٩٨٠، ٩٨١، ٩٨٢، ٩٨٣، ٩٨٤، ٩٨٥، ٩٨٦، ٩٨٧، ٩٨٨، ٩٨٩، ٩٩٠، ٩٩١، ٩٩٢، ٩٩٣، ٩٩٤، ٩٩٥، ٩٩٦، ٩٩٧، ٩٩٨، ٩٩٩، ١٠٠٠، ١٠٠١، ١٠٠٢، ١٠٠٣، ١٠٠٤، ١٠٠٥، ١٠٠٦، ١٠٠٧، ١٠٠٨، ١٠٠٩، ١٠١٠، ١٠١١، ١٠١٢، ١٠١٣، ١٠١٤، ١٠١٥، ١٠١٦، ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠١٩، ١٠٢٠، ١٠٢١، ١٠٢٢، ١٠٢٣، ١٠٢٤، ١٠٢٥، ١٠٢٦، ١٠٢٧، ١٠٢٨، ١٠٢٩، ١٠٣٠، ١٠٣١، ١٠٣٢، ١٠٣٣، ١٠٣٤، ١٠٣٥، ١٠٣٦، ١٠٣٧، ١٠٣٨، ١٠٣٩، ١٠٤٠، ١٠٤١، ١٠٤٢، ١٠٤٣، ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٦، ١٠٤٧، ١٠٤٨، ١٠٤٩، ١٠٥٠، ١٠٥١، ١٠٥٢، ١٠٥٣، ١٠٥٤، ١٠٥٥، ١٠٥٦، ١٠٥٧، ١٠٥٨، ١٠٥٩، ١٠٦٠، ١٠٦١، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ١٠٦٤، ١٠٦٥، ١٠٦٦، ١٠٦٧، ١٠٦٨، ١٠٦٩، ١٠٧٠، ١٠٧١، ١٠٧٢، ١٠٧٣، ١٠٧٤، ١٠٧٥، ١٠٧٦، ١٠٧٧، ١٠٧٨، ١٠٧٩، ١٠٨٠، ١٠٨١، ١٠٨٢، ١٠٨٣، ١٠٨٤، ١٠٨٥، ١٠٨٦، ١٠٨٧، ١٠٨٨، ١٠٨٩، ١٠٩٠، ١٠٩١، ١٠٩٢، ١٠٩٣، ١٠٩٤، ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٧، ١٠٩٨، ١٠٩٩، ١١٠٠، ١١٠١، ١١٠٢، ١١٠٣، ١١٠٤، ١١٠٥، ١١٠٦، ١١٠٧، ١١٠٨، ١١٠٩، ١١١٠، ١١١١، ١١١٢، ١١١٣، ١١١٤، ١١١٥، ١١١٦، ١١١٧، ١١١٨، ١١١٩، ١١٢٠، ١١٢١، ١١٢٢، ١١٢٣، ١١٢٤، ١١٢٥، ١١٢٦، ١١٢٧، ١١٢٨، ١١٢٩، ١١٣٠، ١١٣١، ١١٣٢، ١١٣٣، ١١٣٤، ١١٣٥، ١١٣٦، ١١٣٧، ١١٣٨، ١١٣٩، ١١٤٠، ١١٤١، ١١٤٢، ١١٤٣، ١١٤٤، ١١٤٥، ١١٤٦، ١١٤٧، ١١٤٨، ١١٤٩، ١١٥٠، ١١٥١، ١١٥٢، ١١٥٣، ١١٥٤، ١١٥٥، ١١٥٦، ١١٥٧، ١١٥٨، ١١٥٩، ١١٦٠، ١١٦١، ١١٦٢، ١١٦٣، ١١٦٤، ١١٦٥، ١١٦٦، ١١٦٧، ١١٦٨، ١١٦٩، ١١٧٠، ١١٧١، ١١٧٢، ١١٧٣، ١١٧٤، ١١٧٥، ١١٧٦، ١١٧٧، ١١٧٨، ١١٧٩، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨٢، ١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٥، ١١٨٦، ١١٨٧، ١١٨٨، ١١٨٩، ١١٩٠، ١١٩١، ١١٩٢، ١١٩٣، ١١٩٤، ١١٩٥، ١١٩٦، ١١٩٧، ١١٩٨، ١١٩٩، ١٢٠٠، ١٢٠١، ١٢٠٢، ١٢٠٣، ١٢٠٤، ١٢٠٥، ١٢٠٦، ١٢٠٧، ١٢٠٨، ١٢٠٩، ١٢١٠، ١٢١١، ١٢١٢، ١٢١٣، ١٢١٤، ١٢١٥، ١٢١٦، ١٢١٧، ١٢١٨، ١٢١٩، ١٢٢٠، ١٢٢١، ١٢٢٢، ١٢٢٣، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٢٦، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ١٢٣٠، ١٢٣١، ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٤، ١٢٣٥، ١٢٣٦، ١٢٣٧، ١٢٣٨، ١٢٣٩، ١٢٤٠، ١٢٤١، ١٢٤٢، ١٢٤٣، ١٢٤٤، ١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٤٧، ١٢٤٨، ١٢٤٩، ١٢٥٠، ١٢٥١، ١٢٥٢، ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦٠، ١٢٦١، ١٢٦٢، ١٢٦٣، ١٢٦٤، ١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨، ١٢٦٩، ١٢٧٠، ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٢٧٤، ١٢٧٥، ١٢٧٦، ١٢٧٧، ١٢٧٨، ١٢٧٩، ١٢٨٠، ١٢٨١، ١٢٨٢، ١٢٨٣، ١٢٨٤، ١٢٨٥، ١٢٨٦، ١٢٨٧، ١٢٨٨، ١٢٨٩، ١٢٩٠، ١٢٩١، ١٢٩٢، ١٢٩٣، ١٢٩٤، ١٢٩٥، ١٢٩٦، ١٢٩٧، ١٢٩٨، ١٢٩٩، ١٣٠٠، ١٣٠١، ١٣٠٢، ١٣٠٣، ١٣٠٤، ١٣٠٥، ١٣٠٦، ١٣٠٧، ١٣٠٨، ١٣٠٩، ١٣١٠، ١٣١١، ١٣١٢، ١٣١٣، ١٣١٤، ١٣١٥، ١٣١٦، ١٣١٧، ١٣١٨، ١٣١٩، ١٣٢٠، ١٣٢١، ١٣٢٢، ١٣٢٣، ١٣٢٤، ١٣٢٥، ١٣٢٦، ١٣٢٧، ١٣٢٨، ١٣٢٩، ١٣٣٠، ١٣٣١، ١٣٣٢، ١٣٣٣، ١٣٣٤، ١٣٣٥، ١٣٣٦، ١٣٣٧، ١٣٣٨، ١٣٣٩، ١٣٤٠، ١٣٤١، ١٣٤٢، ١٣٤٣، ١٣٤٤، ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩، ١٣٥٠، ١٣٥١، ١٣٥٢، ١٣٥٣، ١٣٥٤، ١٣٥٥، ١٣٥٦، ١٣٥٧، ١٣٥٨، ١٣٥٩، ١٣٦٠، ١٣٦١، ١٣٦٢، ١٣٦٣، ١٣٦٤، ١٣٦٥، ١٣٦٦، ١٣٦٧، ١٣٦٨، ١٣٦٩، ١٣٧٠، ١٣٧١، ١٣٧٢، ١٣٧٣، ١٣٧٤، ١٣٧٥، ١٣٧٦، ١٣٧٧، ١٣٧٨، ١٣٧٩، ١٣٨٠، ١٣٨١، ١٣٨٢، ١٣٨٣، ١٣٨٤، ١٣٨٥، ١٣٨٦، ١٣٨٧، ١٣٨٨، ١٣٨٩، ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٣، ١٣٩٤، ١٣٩٥، ١٣٩٦، ١٣٩٧، ١٣٩٨، ١٣٩٩، ١٤٠٠، ١٤٠١، ١٤٠٢، ١٤٠٣، ١٤٠٤، ١٤٠٥، ١٤٠٦، ١٤٠٧، ١٤٠٨، ١٤٠٩، ١٤١٠، ١٤١١، ١٤١٢، ١٤١٣، ١٤١٤، ١٤١٥، ١٤١٦، ١٤١٧، ١٤١٨، ١٤١٩، ١٤٢٠، ١٤٢١، ١٤٢٢، ١٤٢٣، ١٤٢٤، ١٤٢٥، ١٤٢٦، ١٤٢٧، ١٤٢٨، ١٤٢٩، ١٤٣٠، ١٤٣١، ١٤٣٢، ١٤٣٣، ١٤٣٤، ١٤٣٥، ١٤٣٦، ١٤٣٧، ١٤٣٨، ١٤٣٩، ١٤٤٠، ١٤٤١، ١٤٤٢، ١٤٤٣، ١٤٤٤، ١٤٤٥، ١٤٤٦، ١٤٤٧، ١٤٤٨، ١٤٤٩، ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٢، ١٤٥٣، ١٤٥٤، ١٤٥٥، ١٤٥٦، ١٤٥٧، ١٤٥٨، ١٤٥٩، ١٤٦٠، ١٤٦١، ١٤٦٢، ١٤٦٣، ١٤٦٤، ١٤٦٥، ١٤٦٦، ١٤٦٧، ١٤٦٨، ١٤٦٩، ١٤٧٠، ١٤٧١، ١٤٧٢، ١٤٧٣، ١٤٧٤، ١٤٧٥، ١٤٧٦، ١٤٧٧، ١٤٧٨، ١٤٧٩، ١٤٨٠، ١٤٨١، ١٤٨٢، ١٤٨٣، ١٤٨٤، ١٤٨٥، ١٤٨٦، ١٤٨٧، ١٤٨٨، ١٤٨٩، ١٤٩٠، ١٤٩١، ١٤٩٢، ١٤٩٣، ١٤٩٤، ١٤٩٥، ١٤٩٦، ١٤٩٧، ١٤٩٨، ١٤٩٩، ١٥٠٠، ١	

روابط الحدود، ٣٢٣	الرسم التام، ٣٥٠
الرياسة، ٥٩٩	الرسم التصديق، ٦١٨
الرياسة العامة، ٦	رسم الجوهر، ٨٧، ٩٧
الرياضة، ٤٥٥، ٥٧٨	رسم الحد، ٢٥٨
الرياضي ← الرياضيات	الرسم الحقيقي، ٧٢، ٢٧٥
الرياضيات، ١٨، ٢٩، ٢٦٣، ٣٦٢، ٣٩٢	رسم صناعة الجدل، ٢٢٩
٣٩٩	رسم الغرض، ٦١٨
الرؤيا، ٢٧٣	الرسم المشهور، ٢٧٥
(ز)	رسم الممكن، ٢٢٣، ٢٢٤
الزائد، ٢٩٤	رسم الممكن الأخص، ٢٢٣
الزاوية، ١٢، ١٣٦، ١٣٧، ٣٧٩، ٣٨٠، ٤٠٢	رسم الممكن الخاص، ٢٢٣
٢٢٨	رسم الموجود في موضوع، ٧٢
الزاوية القائمة، ٢٣٠	الرسم الناقص، ٣٥٠
الزائد، ١١٢، ١١٤، ٢٦٦، ٢٦٩، ٣٠٦، ٣٧٩	رسم النوع، ٢٢
٢٩٤	الرصد، ٣٦٢، ٤٠٢، ٥٧٨
الرُّحل، ٢٥٣	الروطية، ١٣٠
زكاء الخلق، ٥٩٣	رعاية المقام، ٦١٤
زكاء المحتد، ٥٧٥	الرفع، ٣٠٠، ٣١١، ٥٢٦
الزلزلة، ٥٢٠	رفع الاشتداد والتنفص، ٩٩
الزلة، ٥٩١	رفع التضاد، ٩٩
الزمان، ٧٢، ٧٣، ٧٧، ٨٣، ٨٧، ٩١، ١٠٣	رفع الجزئيات، ٣٣
١٠٤، ١٠٥، ١٠٨، ١٠٩، ١١٦، ١٢٢	رفع الجوهر، ٢١٥
١٢٣، ١٤٠، ١٤٢، ١٤٩، ٢٠٨، ٢١٠	رفع ما ليس بجوهر، ٢١٥
٢٣٥، ٣٧٣، ٣٧٧، ٢٢٩، ٢٧٥، ٥١٨	رفع المقدم، ٣٠٠
٥٢٠، ٦٠٩	رفع النسبة الوجودية، ١٦٧
الزمان الحاضر، ١٦٠، ٥٧١	الرقص، ٦٣٠
الزمان الحقيقي، ١٢٢	ركوب الخطر، ٥٩٦
زمان الحكم، ٢١٠	رموز الفلسفة، ٢

- زمان عدم اتّصاف الموضوع بالوصف، ٣٧٣
- زمان العقد، ٢٤٤
- الزمان الغير المعين، ١٦٨
- زمان القول، ٢٤٤
- الزمان الماضي، ١٩٢، ١٦٢
- الزمان المتقدّم، ١١٦
- الزمان المحض، ١٦٥
- الزمان المعين، ٢٢٨
- الزمان الموقّت بنفسه، ٢١٥
- الزمان الواحد، ١٤٥، ١٤٩
- زوال الجوهرية، ٩٤
- زوال اليقين، ٣٩٥
- زوايا المثلث، ٣٣٤
- الزوج، ١٨، ٤٢، ٤٢، ١٤٥، ٢٦٥، ٢٦٦
- ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٩، ٢٨٥
- ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٨، ٢٩٥، ٣٠١، ٣٠٦
- ٣٥٨، ٣٦٣، ٣٧٤، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩
- ٤٠١، ٤٨٥، ٤٩٢، ٥١٤، ٥٤٢
- زوج الزوج، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٩، ٣٧٧
- الزوجية، ١١٥، ١٣٤، ١٣٩، ١٥٢، ١٨٥
- ٣٧٩، ٣٧٥
- زيادة اللفظ، ٣٢٥
- الزيادة و النقصان في الفصل، ٥٩
- الزينة، ٣١٤، ٦٣٤
- (س)
- السؤال، ٣٣٥، ٣٥٧، ٣٩٨، ٤٢٩، ٤٥٥
- ٤٥١، ٥٢٧، ٥٣٥، ٥٣٢، ٥٤٩، ٥٥٤
- ٥٥١، ٥٥٥، ٦٢١
- السؤال الجدلي، ٤٥١
- السؤال الخطابي، ٢٤، ٦٢١
- السؤال بـ«ما هو؟» السؤال عن المهية
- سؤال تعلّم، ٤٦٤
- السؤال ذا وجه، ٦٢١
- السؤال عن الأمر الذاتي، ٥١٦
- السؤال عن المهية، ٣٨، ٩٦، ٥٣١
- السؤال عن النتيجة، ٦٢١
- السؤال عن التقيضين، ٥٤٤
- السائس، ٥٧٤
- السائل، ١٦، ٢٥، ٢١، ٢١٣، ٣٣٥، ٣٥٧
- ٣٩٩، ٤٤٩، ٤٥٥، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٦٨
- ٤٧١، ٥٢٩، ٥٣٥، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٤
- ٥٣٦، ٥٥١، ٥٥٥
- السائل الجدلي، ٣٣٥، ٤٥٥، ٥٢٧
- الساکت، ٥٥٢
- الساکن، ٢٨٧
- السالب، ١٨٧، ٢٢٧، ٣١٥، ٤٥٥
- السالب البرهاني، ٤٥٤
- السالب الجزئي، ٣١٥، ٣٣٢
- السالب الكلّي، ٣١٥، ٣١٧، ٤٥٥
- السالب المحض، ٤١٢
- السالب المطلق، ٢٢٨، ٢٤٢
- السالبة، ١٦٧، ١٦٧، ١٨٥، ١٩٦، ٢٢١
- ٢٤٥، ٢٥٢، ٢٥٦، ٢٦٨، ٢٨٨، ٣٠١
- ٣١٥، ٣٣٥، ٣٩٧، ٤١٢
- السالبان الكلّيتان، ٢٤٨
- السالبة البسيطة، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٧

السالبة الجزئية، ١٤، ١٩٣، ٢١٢، ٢٢٣،	سبب الشك، ٥١٨
٢٨١، ٢٩٤، ٣٢٧، ٣٣٢	سبب الضدين، ٦٠٨
السالبة الجزئية الضرورية، ٢٢٦	السبب الفاعلي، ٤٣٠
السالبة الجزئية لاتعكس، ٢٢٢	السبب في تسمية الموضوع، ٤٥٤
السالبة الضرورية، ٢٢٢، ٢٥٥، ٢٥٨	السبب القوي لوقوع الاشتراك في الأسماء، ٤١٣
السالبة العدمية، ١٨٥، ١٨٧	السبب القوي لوقوع الاشتراك في الأسماء، ٥٣٩
السالبة الكلية، ١٧٠، ١٨٧، ١٩٤، ٢١٢،	السبب للاشتراك، ٥٣٩
٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٨٢، ٣٠٠، ٣٢٧،	السبب للخير بذاته، ٤٨٥
٣٣٢، ٣٣٨، ٣٤٣، ٤١٠	السبب للشر بذاته، ٤٨٥
السالبة الكلية المطلقة، ٢١٩	السبب للمطلوب في نفس الأمر، ٣٦٠
السالبة الكلية المطلقة الحقيقية، ٢٢٢	السبب لنفس الأكبر، ٣٦٠
السالبة الكلية المنفصلة، ٣٠١	السبب لوجود الأكبر للأصغر، ٣٦٠
سالبة اللزوم، ٣٠٢	السبب المنتج، ٤٥١
السالبة المطلقة، ٢٢٣	السبب الموجب، ٣٧٤
السالبة المعدولة، ١٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٧	سبب النوم، ٥١٨
سالبة المقدم، ٢٩٥	سبب الوجود، ٤٢٦
السالبة الممكنة، ٢٥٣، ٣١٣	السبق الزماني، ٣٥٤
السامع، ١٦٤، ١٦٨، ٣٣٤، ٥٠٩، ٥٢٨،	سبيل اللزوم، ٢٧٢
٥٣٠، ٥٤٨، ٥٦١، ٥٦٣، ٦٠٥، ٦١٨	السجع، ٦١٦
السامع الأحق، ٦١٩	السجلات، ٦١٧
السبب، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٣٧، ٤٣٨، ٥٢٣،	السخاء، ٥٧٩
السبب الأكثرى، ٤١٤	السخي، ٥٨٠، ٥٨١
سبب الإنتاج، ٣٣٥	سرعة الإدراك، ٥١٨
السبب بالعرض، ٤٣١	سرعة الانتقال، ١٤٣
السبب البعيد، ٣٦٠	سرعة التسليم، ٤٥٣
سبب تولد الشعر، ٦٢٨	سرعة التفهم، ٦٠٨
السبب الخاص، ٤٣٨	سرعة التفهيم، ٦٠٨
السبب الداعي إلى الجور، ٢٣، ٥٨٦	

السلب، ١٣، ١٥، ٥٥، ٥٦، ١٤٥، ١٦٧،	سرعة الزوال في الخارج، ٣٤
١٦٩، ١٧٦، ١٧٩، ١٨٥، ١٨٩، ١٩٦،	سرعة فساد الحمل، ٤٩٧
١٩٧، ٢٠٧، ٢١٠، ٢١١، ٢٣٤، ٢٣٥،	السريع الزوال، ١٢٩
٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٢، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٦٤،	السطح، ٤٢، ٨٧، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤،
٢٧٥، ٢٧٨، ٢٨٨، ٣١٦، ٣١٧، ٣٢٥،	١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١٢٥، ١٣٤، ١٣٧،
٣٧٢، ٣٧٥، ٣٨٣، ٣٩٧، ٤١٥، ٤٩٣،	١٣٨، ٣٨٣، ٤٠٨، ٤١١، ٤٣٣، ٥٠٨،
٥٠٢، ٥٠٧، ٥١٤، ٥١٥، ٥٢٠، ٥٤٠،	٥٢١
سلب الاتصال، ٢٧٠	السطح الضيق، ١٠٨
سلب الاتصال الاتفاقي، ٢٧٥	السطح العريض، ١٠٨
سلب الاتصال اللزومي، ٢٧٥	السطح الموجود في الجسم، ٧٧
سلب الاتصال المطلق، ٢٩٩، ٣٠١	السعادة، ٧٣، ٤٦٥، ٥٧٤، ٥٨١، ٦٠٨، ٦٣٠
سلب الاتفاق، ٢٧٥، ٢٨٠	السعادة الأبدية، ٣٩٢
سلب الأكبر، ٢٨٠، ٤٠٤	سعادة البخت، ٥٧٥
سلب الأكبر عن الأوسط، ٢٨٠	سعادة الصديق، ٤٨٥
سلب الإمكان العام، ٢٢١	السعادة القصوى، ٤٨٦
سلب التالي، ٢٧٠	سعة ذات اليد، ٥٧٥
سلب الجزء، ٣٢٦	السفالة، ٥٨٠
السلب الجزئي، ١٧٢، ١٩٤، ٢٧٥، ٢٧٦،	السفسطة، ٢١، ٢٠١، ٢١٣، ٢١٤، ٢٤٥،
٣٢٩	٣١٨، ٣٤٩، ٣٨٦، ٤١٤، ٤٤٨، ٤٥٤،
السلب الجزئي في المتصلات، ١٥	٤٥٥، ٥٣٧، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٥٤، ٥٦٤،
السلب الجزئي في المنفصلات، ١٥	٥٦٥، ٦١١
سلب الحمل، ٣١٦	السفل، ١١٢
السلب الدائم الضروري، ٢٣٨	السفلية، ١١٢
سلب الربط، ١٨٤	السكون، ١٤٥، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٥، ٢٥٧،
سلب الصغرى، ٢٤٨	٣٧٧، ٣٧٩، ٣٨٤، ٥٠٤، ٥٠٧، ٥١٥،
سلب الضرورة، ٢٤٣	٥٩٤، ٦٣٠
سلب ضرورة الإيجاب، ٢١٢	السكون الأيني، ١٥٥
سلب الضرورة بلا شرط، ٢٤٣	السلامة، ٥٨٧، ٦٠١

السلب ضرورة السلب، ٢١٢	السمات المختصة بالأشرف، ٥٨١
سلب الضرورة عن الطرفين، ٢١٢	السماع ← السمع
سلب الضرورة عن العدم، ٢١٢	السمع، ٣٥٣، ٢٧٩، ٥١٩
السلب الضروري، ٢١١، ٢٣٤	السّمك، ١٠٤
سلب العناد، ١٦٩	السنة، ٢١٤، ٥٢٢، ٥٧٤، ٥٨٩
السلب الغير الضروري، ٢٣٨، ٢٣٥	السنة العامة، ٥٤٨
السلب في الشرطيات، ٢٧١	السنة المحفوظة، ٥٩٣
سلب القضية الشخصية، ١٩٣	السنة المشتركة، ٥٨٧
السلب الكاذب، ١٩٦	السنة المكتوبة، ٥٨٧، ٥٩٠
سلب الكلّ، ٣٢٦	السواد، ٣٣، ١١١، ١٣٩، ١٤٢، ١٤٣، ١٥١
السلب الكلّي، ١٧٥، ١٧٦، ١٩٣، ٢٢١	سوء اعتبار الحمل، ٥٤٢
٢٧٥، ٢٧٦، ٢٩٤، ٣٢٨، ٤٠٥، ٤٧١	سوء ترتيب المقدمات، ٥٥٤
السلب الكلّي الجدلي، ٤٧٢	سوء الفهم، ٤٥٣
سلب الكلّي عن الكلّي، ٣٤٠	السور، ١٧٢، ١٧٣، ١٨٨، ١٩٣، ١٩٤، ٢١٣
السلب الكلّي في المتصلّات، ١٥	٢٢٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٩، ٢٤٥، ٢٤٩
السلب الكلّي في المنفصلات، ١٥	٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٧
سلب اللزوم، ٢٧٥، ٢٨٠، ٢٩٩، ٣٠١	سور الإيجاب الجزئي، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٥
سلب اللزوم كلياً، ٢٧٦	سور الإيجاب الكلّي، ١٧٢
السلب المجرد، ٥١٥	سور الجزئي الموجب، ١٧٥
سلب المحمول، ١٩٦، ٦٠٧	سور السلب الجزئي، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٦
سلب المسكين، ٥٩٧	سور السلب الكلّي، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٥
سلب الموجهة، ١٩٣	سور القضية، ٢٠٨
سلب لزوم الأكبر، ٢٨٠	سور الكلّي، ١٧٧
السلطان، ٥٧٧، ٥٨٥، ٥٩٠، ٥٩٤	سور الكلّي الموجب، ١٧٥
السلم، ٥٧٢	سور المحمول، ١٧٥، ١٧٧
السلوك من الأسباب، ٣٦٨	سور المقدّمة المطلقة، ٢٤١
السلوك من الجزئيات إلى الكلّي، ٣٦٨	السوفسطائي ← السفسطة
السما، ٤٥٤	السوفسطائيات ← السفسطة

السوفسطائية ← السفسطة

شبه متضادين، ٦٢٦

السوفسطيقا ← السفسطة

الشييه، ١١٤، ٦٠٩

السوفسطيقي ← السفسطة

شبيه الأصغر، ٣٤٣

سهل الزوال، ٣٤، ١٢٧

الشييهان، ٤٧٩

السهولة، ١٢٨

الشييه بالاستقراء، ٣٤٢

سهولة التحليل، ٣٢٤، ٣٢٥

الشييه بالبرهان، ٣٧٠

سهولة التشكيل، ١٣٠

الشييه بالحق، ٥٣٩

سهولة التصديق، ٤٥٣

الشييه بالقياس، ٢١٤

سهولة التصور، ٤٥٣

الشييه بالمشهورات، ٤٥٥

السياسة، ٢٨، ٣٤٠، ٥٦٣، ٥٧٠، ٥٧٤

شبيه الصديق، ٥٨٥

السياسة الاجتماعية، ٥٧٤

شبيه اللذيذ، ٥٨٥

سياسة الأخيار، ٥٧٤

الشييه المستقرات، ٥٥٠

السياسة التغلّبية، ٥٧٤

الشتّم، ٥٩٤

السياسة الحرّية، ٥٧٤

الشتيم ← الشتم

السياسة الديمقراطية، ٥٧٤

الشجاع، ٤٧٨، ٥٢٥، ٥٧٨، ٥٨٠، ٥٨١

السياسة الفقرية، ٥٧٤

الشجاعة، ٢٣، ١١٢، ١٣٩، ١٥١، ٣٤٥

السياسة الكاملة التامة، ٦

٤١٥، ٤٦٥، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٨٣، ٤٨٥

سياسة الكرامة، ٥٧٤

٤٨٦، ٤٩٥، ٥٢٢، ٥٢٥، ٥٧٦، ٥٧٨

سياسة المدينة، ٥٦٣

٥٧٩، ٥٨٥، ٥٩٦، ٥٩٩

السياسة الوحداية، ٥٧٤

الشخص، ١٠، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٥٨، ٦٥

السياسية ← السياسة

٧٠، ٧١، ٩٥، ٩٧، ١٤٠، ١٤٦، ١٧٢

السيرة، ٥٩٠

٣١٦، ٣٦٨، ٤٦٠، ٤٢٤، ٤٣٦، ٤٥٧

٥١٦، ٥٢٥

(ش)

الشخص الواحد، ٤٤

الشاطم، ٥٩٤

الشخصي، ٥١، ٩٨، ١٧٢، ١٨٠، ١٩٨

الشارع، ٣٣٩، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٨٨، ٦٠٩

٣١٦، ٣٢٣

الشاعر، ٢١٤، ٤٨٢، ٥٦١، ٦٣٣، ٦٣٤

الشخصيات الموقّعة، ١٨٠

الشاكّي، ٥٧٢، ٦١٩

الشخصية، ٤٦، ٦٨، ٩٤، ٢٧١، ٢٧٤

الشاهد، ٦٠٤

الشخصية في الشرطيات، ١٥	الشرطية المحرّفة، ١٥، ٢٦٦
شخصية المقدّمتين، ٢٧١	الشرع ← الشريعة
الشدّة، ٥١٩، ١١٣، ٤٦	شرف الموجب، ٣٨٩
شرائط المناقضة، ٥٤٣	شرف الغاية، ٥٢٨
الشرّ، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٩٦، ١٩٧،	شرف الكلّي، ٣٨٩
١٩٨، ٢١٤، ٤٨٠، ٤٩٢، ٤٩٥، ٥٢٣،	شرف الموضوع، ٥٢٨
٥٣٢، ٥٤١، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٦، ٥٩٧،	شروط الإنتاج، ٥٠٥
٦١٨، ٦٠٧	الشروط الأولية للحدّ، ٢١، ٥١١
الشرّ الحقيقي، ٢٧٩	شروط التناقض، ١٧٦، ٥٥٣
الشرّ المحض، ٥٨٠	شروط الحمل، ٥٤٥
شرح الاسم، ٣٩، ٣٥٧، ٤٢٥، ٤٢٧	الشروط المعتمدة في الإنتاج، ٦٠٩
الشرط، ٢٠٩، ٢١١، ٢٤٢، ٢٤٥، ٢٦٩،	الشريّر الجائر، ٥٨٢
٢٧٢، ٢٧٨، ٤٢٩، ٦١٥	الشريعة، ٣٨٣، ٥١٢، ٥٦٦، ٥٨٠، ٥٨٢،
شرط الإنتاج، ٢٢٦، ٢٩٠، ٣٢٣	٥٩٠، ٥٩١، ٦٢٠
شرط التجريد، ٢٣٨	الشريعة الخاصّة، ٥٤٨، ٥٦٢
الشرط في التضادّ، ٤٧٧	الشريعة الصحيحة، ٤٨٤
شرط المحال، ٢٦٥	الشريعة العامّة، ٥٦٢
الشرط المعين، ٢٢٨	الشريعة العامّة المنسوبة إلى العقل، ٥٦٢
الشرطية، ١٦٧، ١٦٨، ٢١٤، ٢٦٣، ٢٦٤،	الشريف، ٦٠٣
٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٨، ٢٨٠، ٣٠٨،	الشريك، ٦١٤
٣٢٠	شريك الباري، ٣٣، ١٦٠
الشرطية الجزئية، ٢٧٤	الشرّيّة ← الشرّ
الشرطية حقيقية، ٢٦٥	الشعر، ٢٣، ٢٤، ٣١، ١٦٦، ٢٠١، ٢٠٢،
الشرطية الشخصية، ٢٧١	٢٠٤، ٢٠٥، ٢١٣، ٢٤٥، ٣١٨، ٣٤٩،
الشرطية الكلّيّة، ٢٧١، ٢٧٣	٣٥٢، ٤١٤، ٦١٤، ٦٢٥، ٦٢٧، ٦٢٨،
الشرطية المتّصلة، ١٦٦، ٣٠٣	٦٢٩، ٦٣١، ٦٣٢، ٦٣٣
الشرطية المتّصلة التي مقدّمها كذب	شعر العرب، ٦٣٠
المطلوب، ٣٠٧	شعر المعادين، ٦٣١

الشعريات ← الشعر	٣٢٨، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٨
الشفقة، ٢٣، ٥٩٨	٣٤٣، ٤٠٠، ٤٠٦، ٤٧٢، ٦١٠
الشقاوة، ٦٣١	الشكل الفلسفي، ١٣٥
الشقي، ٦٣١	شكل القياس، ٣٢٦
الشك، ٣٤٢، ٣٥٣، ٣٨٤، ٤٤٦، ٥١٨	شكل المحسوس، ٣٩٤
الشكاية، ٢٣، ٥٦٠، ٥٧١، ٥٨٦، ٥٨٩	الشكل المخصوص، ٤٩٧
٥٦٠، ٦١٤، ٦١٨، ٦١٩، ٦٢٠	الشكل المستقيم الخطوط، ٣٩٠
شكاية الجور، ٥٨٢	الشكل المسطح، ١٢٥
الشكل، ١٢، ٦٧، ١٢٥، ١٣٠، ١٣٣، ١٣٤	شكل المقدّمة، ٣٢٦
١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ٢٢٧	الشكل الناتج، ٢٠٤
٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٨٨، ٢٩٣، ٣٠٤	الشكل الهندسي، ١٣٥، ٣٣٧
٣١٥، ٣٢١، ٣٢٦، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٣٥	الشمس، ٣٨٠، ٣٩٤، ٤١٧، ٤٢٥، ٤٣٧
٣٩١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٥، ٤٨٤، ٦٠٩	٤٧٧، ٥١٤، ٦٠٦
الشكل الأول، ١٤، ١٨، ٢٢٠، ٢٢٧، ٢٢٩	الشناعة، ٥٣٢، ٥٣٤، ٥٥٤
٢٣٠، ٢٣٣، ٢٣٨، ٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٢	الشنع، ٥٣٦، ٥٥٠، ٥٥٤، ٥٦٩
٢٥٩، ٢٦٠، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣	شنع بالطبع، ٥٤٩
٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٩، ٢٩١، ٢٩٤، ٢٩٥	الشنيع، ٥٣٠، ٥٣٢
٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٩، ٣١٥، ٣٢٧، ٣٢٨	الشوق، ٥١٩، ٥٤٩، ٥٨٤، ٥٨٥
٣٢٩، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٤٣، ٤٠٠	الشوق الحيواني، ٥٨٣
٤٠٣، ٤٠٥، ٤٠٦، ٦١٠	الشوق الفكري، ٥٨٣
الشكل الثالث، ١٥، ٢٢٠، ٢٢٩، ٢٤٠، ٢٤٧	الشوق المنطقي، ٥٨٣
٢٥٠، ٢٥٥، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٨١، ٢٨٥	الشهادة، ٥٦٠، ٥٨٩
٢٨٧، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦	شهادة الأمارات، ٥٨٩
٢٩٧، ٣٠٤، ٣٢٨، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢	شهادة الحال، ٥٦١
٣٤٣، ٤٠٥	شهادة حال تدرك بالعقل، ٥٦١
الشكل الثاني، ١٥، ٢٢٨، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٤٨	شهادة الدلائل، ٥٨٩
٢٥٢، ٢٥٣، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٨٠، ٢٨٦	شهادة قدماء عدول، ٥٨٩
٢٩٠، ٢٩٤، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٤، ٣٢٧	شهادة القول، ٥٦١

شهادة المعاصرين، ٥٨٩	الصادق في نفسه، ٣٢٧
الشهرة، ٢٠١، ٢٠٢، ٣٥١، ٤٥٢، ٤٥٣	الصالح، ٤٨٤
٤٥٥، ٤٥٩، ٤٧٩، ٥٥٣، ٦٠٥	الصالح للإبطال، ٤٧٩
الشهرة بأصالة الرأي وجميل الفعل، ٥٧٥	الصالح للإثبات، ٤٧٩
شهرة الموضوع، ٤٩١	الصالح للإثبات والإبطال، ٤٩٥
الشهود، ٥٨٩، ٥٦٦	الصانع، ٣٦٢، ٦٠٢
الشهوة، ١٥٠، ٤٧٤، ٤٨٠، ٥١٣، ٥١٩	الصحة، ٥٩٥
٥٤٩، ٥٦٩، ٥٨٢، ٥٨٣، ٦٠٠	الصحة، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٩، ١٤٩، ١٥٢
شهوة الجماع، ٥١٩	٤٢٩، ٤٨٣، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٩٣، ٥١٤
الشيء، ٤٤، ٣٥٥، ٥٠٦، ٥١٢	٥٧٥، ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٧٩
الشيء المتشابه، ٤٦٩	صحة الأبدان، ٤٠٤
الشيء المطلق، ٤٩٧	صحة التأليف، ٥٦٨
الشيئية، ١١٨	صحة الحجّة، ٥٨٢
(ص)	صحة السالبة الكلية، ٢٧٦
صاحب التأليف السماعي، ٤٠٣	صحة القضية، ٢٦٥
صاحب الصناعة، ٤٢٣	صحة القياس، ١٦
صاحب الملاحظة، ٤٠٣	صحة مقدّمات القياس، ٣١٣
صاحب المناظر، ٤٠٣	الصدقة، ٢٣، ٥٩٣، ٥٩٤، ٥٩٥
الصادر على ضدّ لازم ما وضع في	الصدر، ٦١٨، ٦١٩
المقدّمات، ٥٣٥	الصدر في الخطبة، ٦٣٠
الصادر على المطلوب، ٤٢٢	الصدق، ٣٠، ٩١، ١٤٥، ١٦٠، ١٦٣، ١٦٦
الصادق، ٢٢، ١٥٠، ١٥٠، ١٦٥، ١٧٦	١٦٨، ١٧١، ١٧٩، ١٨٠، ١٨٧، ١٩٢
١٨١، ١٩٣، ٢٠٢، ٢٢١، ٢٤٠، ٢٤٥	١٩٧، ٢٠٩، ٢١١، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٣
٢٥٠، ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٦، ٣٨٢، ٤٠٠	٢٢٤، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٥٠، ٢٥٢
٤١٣، ٤٤٦، ٥٠٢، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٤٢	٢٥٧، ٢٦٥، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٩٩
٥٤٣، ٥٤٥	٣٠٢، ٣٢٥، ٣٨٢، ٤٢١، ٤٢٣، ٤٥٥
الصادق دائماً، ٢٧٦	٤٨١، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٤٢، ٥٤٤، ٥٧٨
الصادق في نفس الأمر، ٢٨٠، ٢١٥	٥٩٠

٣٠٨، ٣١٠، ٣١٤، ٣٢٤، ٣٢٨، ٣٢٩،	صدق الأخص، ٣٢٥
٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٦، ٣٣٧،	صدق الأعم، ٣٢٥
٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٤٠٥، ٤١٣	صدق الإيجاب، ٢٧٧، ٢٠٧
الصغرى الاتفاقية، ٢٨٠	صدق التالي، ٢٧٢، ٢٧٥
الصغرى الجزئية، ٢٣٤، ٢٤٨، ٢٨٢	صدق الحكم الكلي، ٥٨٩
الصغرى الحملية، ٢٩١، ٢٩٣، ٢٩٥	صدق السلب، ٢٩٩
الصغرى السالبة، ٢٢٩، ٢٤٨، ٢٧٩	صدق الشرطية، ٢٧٠، ٤١٣
الصغرى السالبة الجزئية الممكنة، ٢٥١	صدق الصداقة، ٥٩٥
صغرى سالبة كبراهها جزئية، ٢٢٧	صدق الضرورة في النتيجة، ٢٣٩
الصغرى الشخصية، ٣٤٤	صدق القضية، ١٧٦، ٢٢١، ٢٧٧
الصغرى الغير الضرورية، ٢٣٨	صدق المتصلة، ٢٧٠
الصغرى الفاسدة، ٣٨٩	الصدق المجهول، ٦٢٥
صغرى القياس، ٢٥٢	صدق المحصورة، ١٨٦
صغرى القياس المقاوم، ٣٤٣	الصدق المشهور، ٦٢٥
الصغرى الكاذبة، ٤٠٥	الصدق المشهور، ٢٧٧
الصغرى الكلية، ٢٥٨	صدق المطلوب، ٣٣٢
الصغرى للزومية، ٢٨٠	صدق المقدم، ٢٦٥
الصغرى المتصلة، ٢٩٧	صدق المقدمات، ٣٩٠
الصغرى المطلقة، ٢٥١، ٢٥٧، ٢٥٩	صدق المنفصلة، ٢٧٠
الصغرى الممكنة، ٢٤٧، ٢٥١	صدق النقيض، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٦
الصغرى المنعكسة جزئية، ٢٣٠	٣٠٧
الصغرى الموجبة، ٢٢٩	صدق الوضع، ٢٩٤
الصغرى الموجبة الجزئية، ٢٩٤	الصدق، ٤٧٦، ٥٨١، ٥٩٥
الصغرى الموجبة الجزئية المطلقة، ٢٥١	صعوبة الزوال، ٣٤
الصغرى الموجبة الكلية، ٢٩٤، ٢٩٥	الصغر، ١٠٥
الصغير، ١١١، ١١٢، ١١٤	الصغرى، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٤، ٢٣٥
الصفة، ٣٥، ٣٤٥	٢٣٩، ٢٤٧، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٤، ٢٥٧
الصك، ٥٩٠	٢٥٨، ٢٥٩، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٧، ٢٩٤

الصلابة، ١٢٥، ١٣٠	الصور المفارقة، ١٨، ٣٩٤
صلاح الحال، ٥٧٤، ٥٧٩، ٥٨١	الصورة، ١٧، ٣٦، ٥٥، ٥٧، ٥٨، ٦٩، ٧٢،
صلاحية الصدق والكذب، ٢١٦	٧٣، ٧٤، ٧٨، ٨٦، ٨٧، ٩٣، ٩٤، ٩٧،
الصلب، ١٢٨	١٠٢، ١٣٣، ١٣٥، ١٣٧، ١٥٢، ١٦٤،
الصلة، ٦١٤	١٨٨، ١٩٠، ٢٠٢، ٢١٦، ٣٠٣، ٣٥٨،
الصناعات البرهانية، ٣٧٦	٣٦٢، ٣٦٦، ٣٧٥، ٣٩٢، ٤٢٠، ٤٢٧،
الصناعات الخمس، ٣٧٦	٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٤٠، ٤٤٥، ٤٥٥،
الصناعة، ١٩، ٣١، ٣١٧، ٣٥٧، ٣٨٠، ٣٩٣،	٤٨٣، ٤٩٩، ٥٠٥، ٥٤٧، ٥٥١،
٤١٦، ٤٣٠، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١،	الصورة الإنسانية، ٢٩
٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٥٧٦	صورة التأليف، ٣٠
الصناعة التصديقية، ٦٣١	الصورة التعليمية، ٣٩٤
صناعة البرهان، ٣٧٤، ٣٧٦	صورة الجسم، ١٠٢
صناعة الجدل، ٣٣٣، ٤٥١، ٤٦٠، ٥٣٦	الصورة الجسمية، ١٠١، ١٠٢،
الصناعة الجدلية ← صناعة الجدل	الصورة الجوهريّة، ٩٨
الصناعة الخسيسة، ٤٨٤	الصورة الشخصية، ٩٦
صناعة الخطابة، ٥٦٤	الصورة العقلية، ٤٥، ٣٩٤، ٤٠٦
الصناعة الخلقية، ٥٦٧	الصورة العقلية الدائمة المجزّدة عن الموادّ،
الصناعة المُعدّة للإلزام، ٤٤٨	٣٩٤
صناعة المنطق، ٢٠١، ٥٦٣	صورة القضية، ١٧٦
الصناعة النظرية، ٣٨٢	صورة القياس، ٢٠١، ٢١٣، ٣١٠، ٣١٨،
الصناعي، ٣٥٢	٣٣٥، ٣٥١، ٤٥٥، ٤٦٧، ٥٥٣، ٥٥٥،
الصناعات العلمية المقنعة، ٥٦٥	صورة القياس المطلق، ٣٥١
الصناعات القياسية، ٥٥٩	الصورة المجهولة، ٣٢
الصف، ٦٥، ٣٤٥، ٤٣٦، ٤٥٧، ٤٧٢، ٤٩٨	صورة المحسوس، ٣٥٥، ٤٤٠،
الصواب، ٤٧٤، ٦٠٨	صورة مطلق القياس، ٢١٣
الصواب في المشورة من الخطأ فيها، ٥٨٢	الصور المعقولة ← الصورة العقلية
الصور، ٣٢، ١٠٤، ١٠٥، ١٦١، ٤٦٥،	الصورة المعيّنة، ٧٣
٤٦٧، ٤٦٨، ٤٩٧	صورة المقدّمة، ٣٠٤

الصورة المنتجة، ٥٤٣	ضد الواحد، ١٩٦
الصورة النوعية، ٥٧، ٩٦	الضرب، ٥٦٢
الصورة الواحدة، ٥٥	الضرب، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٣٦، ٢٤٧، ٢٥٥
الصورة الوهمية، ٣٢٣	٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٤، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٢٦
الصورة الهندسية، ٣٩٤	٣٣٣، ٣٣٥
الصورية، ٤٢٨، ٤٢٩	الضرب الأول، ٢٢٩، ٢٣٣، ٢٣٥، ٢٤٠
	٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥٨، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢
(ض)	٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣١٥
الضاحك، ٣٣	٣٢٩، ٣٣١، ٤٠٠
الضار، ٥٧١	الضرب الثالث، ٢٣٤، ٢٤٠، ٢٥١، ٣٣٠
الضحك، ٣٤	الضرب الثاني، ٢٢٩، ٢٣٤، ٢٤٨، ٢٩٠
الضد، ٨٨، ٩٨، ١١١، ١١٤، ١٤٧، ١٤٨	٣٢٩، ٣٣١
١٤٩، ١٨٥، ١٩٦، ١٩٨، ٣٣٩، ٣٤٣	الضرب الخامس، ٢٣٩، ٢٥١، ٣٠٤
٣٦٩، ٣٨٨، ٣٩٢، ٣٩٩، ٤١٥، ٤٥٣	الضرب الرابع، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٥١، ٣٠٤
٤٦٦، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٩، ٤٩٣	ضرب المثل، ٥٨٢، ٦٠٤، ٦١٨
٤٩٩، ٥٠٦، ٥٣٥، ٥٦٤، ٥٦٦، ٥٧٨	ضروب الشكل الأول، ١٤، ٢٣٣
٥٩٣، ٦٠٧، ٦٠٨، ٦١٤	ضروب الشكل الثالث، ١٤، ٢٣٩
الضد الأخس، ١٨٥	ضروب الشكل الثاني، ١٤، ٢٣٩
الضدان، ٨٥، ٩٩، ١٠٠، ١٣٩، ١٤١، ١٤٨	ضروب المتصلة الجزئية، ٢٩١
١٥١، ١٨٥، ٣٩٨، ٤٢٤، ٤٧٦، ٤٧٧	ضروب المتصلة الموجبة، ٢٩١
٤٩٢، ٥١٤، ٥٢٣، ٥٩٩، ٦٠٥، ٦٠٨	الضروب المنتجة، ٢٥٥، ٢٨٨
ضد الجنس، ٤٩٢	الضروب الناتجة من الضروب المنتجة
ضد الحد، ٥١٢، ٥٢٠	الضرورة، ١٤، ١٥، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١
ضد الشر، ٢١٤	٢١٢، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٣٠
ضد اللازم، ٤٧٧، ٥٣٥	٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨
ضد ما ينتجه المشهور، ٥٤٨	٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤٤، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٣
ضد المشهور، ٥٤٨	٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٧٤
ضد النتيجة، ٣٣١	٢٧٨، ٣١٧، ٣٢٤، ٣٧٣، ٤٢٩
ضد النوع، ٤٩٢	

الضرورة الجزئية، ٢٢٤	ضرورتا الإيجاب و السلب، ٢٥٤
الضرورة السالبة، ٢٥٨	ضرورة الإيجاب، ٢٥٣
ضرورة المبادئ، ٣٧١	الضرورة بشرط الوجود، ٣٧٢
ضرورة النتيجة، ٢٥٢	ضرورة الجهة، ٢١٢
ضرورة النتيجة المطلوبة، ٢٥٢	الضرورة الحقيقية، ٢٤٤
الضروري الثبوت، ٨٣	الضرورة الحملية، ٢٤١
الضروري الدائم، ٤١٦	الضرورة الدائمة، ٢١١
الضروري السالب، ٢٥٦	الضرورة السالبة، ٢٥٨
ضروري العدم، ١٨١، ١٩٤، ٢٤٣، ٢٤٩، ٢٧٤	الضرورة الكلية، ٢٧٨
ضروري اللاوجود ← ضروري العدم	الضرورة مادام الشيء موصوفاً، ٢١١
ضروري اللزوم بالطبع، ٣٨١	الضرورة المشروطة، ٣٧٢
ضروري اللزوم في الخارج، ٣٨١	الضرورة الموافقة في الكيف، ٢١٢
الضروري مادام الذات، ٣٥٩	الضرورة الموجبة، ٢٥٦
الضروري مادام الوصف، ٣٥٩	الضرورة الوهمية، ٣٥٥، ٣٥٦
الضروري المحض، ٢٣٩	الضروري، ١٨٠، ١٩٥، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٦، ٢٢٦، ٢٣٦، ٢٣٩
الضروري المطلق، ٢٢٦	٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٤٩
ضروري الوجود، ١٨٠، ١٩٤، ٢٧٤، ٣٧٢	٢٥٣، ٢٥٧، ٣١٦، ٣٦١، ٣٧٢، ٣٧٣
الضروري للضروري، ٢٤٧	٤٣١، ٥٦٩
الضروري من حيث الحمل، ٢٤١	ضروريات المقدمات، ١٨
الضعف، ٤٩، ٩٩، ١١٤، ٤٩٤، ٥١٩	ضروري الإنتاج، ٣٣٦
الضعف، ٤٧٢، ٥٤٩	الضروري بشرط، ٤١٦
ضعف الحس، ٥١٨	الضروري بشرط الوجود، ٢٤٣
الضعيف، ٥٨٦، ٥٩١	الضروري بنفسه، ١٨٠
الضلالة، ٥٩٠	الضرورة، ١٨١، ٢٠٩، ٢١١، ٢٣٩، ٢٤٢
الضلع، ٥٣٥	٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٧٥، ٣١٣
الضمائر الكائنة عن المتساويات، ٥٧٠	٣٤٤
الضمائر محذوفة الكبريات، ٣٣٩	الضرورة تنعكس ضرورة، ٢٥٤

- الضمائر المحرّفة، ٦٠٩
الضمائر المحرّفة المقبولة، ٢٣
الضمائر المحرّفة المقبولة في الخطابة، ٦٠٩
الضمائر في الخصومة، ٦٢٠
الضمير، ٢٢، ١٩١، ٣٢٢، ٥٦٧، ٥٦٩، ٥٧٠، ٦٢٠، ٦١٠
الضمير المنتج للمطلوب، ٦٢١
ضمير محذوف الكبرى، ٣٤٤
(ط)
الطبّ، ٣٣٣، ٣٨٥، ٣٨٧، ٤٠٢، ٤٦٥، ٥٢٢، ٥٣٤، ٥٦٥، ٥٦٦، ٦٠٢
الطبائع ← الطبيعة
الطبائع ← الطبيعة
الطبع ← الطبيعة
الطبيب، ٤٤٨، ٥٠٧، ٥١٤، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٦٤، ٥٦٦
الطبيعة، ٣٨، ٤٥، ٥٤، ٨٤، ٩٥، ٩٦، ١١٢، ١٣٨، ١٧٣، ٢٤٥، ٣٦٧، ٣٧٢، ٣٨١، ٤٠٨، ٤٦٥، ٤٧٨، ٥١٥، ٥٧٢، ٥٨٣، ٦٢٨، ٥٨٤
طبيعة الألفاظ، ١٦٠
طبيعة الإنسان، ١٦٠
طبيعة الجزئي، ٩٥
طبيعة الجسم، ١٠١
طبيعة الجنس، ٥٤، ٧٩، ٤٣٤، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٦، ٤٩٧
طبيعة الجنسية ← طبيعة الجنس
طبيعة الحيوانية، ٥٧٦
طبيعة الخامسة، ٤٥٤
طبيعة الشخص، ٩٥
طبيعة العرض، ٥٩
طبيعة الفصل، ٥٩، ٤٩٢
طبيعة الكلّي، ٩٥
الطبيعة المركّبة، ٤٩٧
الطبيعة المشتركة، ٤٩٨
الطبيعة من الأجناس، ٤٣١
طبيعة الموضوع، ٢٧٤، ٢٧٧، ٣٨٤، ٤٥٨
طبيعة النوع، ٤٩٨، ٥١٥
الطبيعة النوعية ← طبيعة النوع
الطبيعة النوعية الغير الفاسدة، ٣٨٩
الطبيعة الواحدة، ٣٨، ٤٩٦
الطبيعي ← الطبيعيات
الطبيعيات، ٢٩، ٦٦، ٧٢، ٧٥، ٨٦، ١٠٤، ١٤٣، ١٩٤، ٢٠٤، ٢٦٣، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٧، ٣٩٢، ٣٩٤، ٤٠٢، ٥٦٩، ٥٧٠، ٦٣٥
الطبيعي للموضوع، ٤٧٧
الطبيعية، ٢٤٥
الطراغوديا، ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٣
الطراغوديات الجهادية، ٦٣١
الطراغودية ← الطراغوديا
الطرف، ١٠٣
طرفا الأين، ١٤٢
طرفا السؤال، ٥٥٤
طرفا المطلوب، ٣١٣
طرفا التقيض، ٨٣، ٣٢٦، ٣٢٩، ٣٩٨، ٤٤٦، ٤٤٨، ٤٥٠، ٤٦٢، ٤٦٤، ٤٧٩، ٤٩٨
٥٢٨، ٥٤٠، ٥٥٤، ٥٥٩

الظلم في السنة المشتركة، ٥٨٨	طرف الجسم الحاوي، ١١٢
الظلمة، ١٥٢	طرف الخط، ٦٧
الظن، ١٦، ٣٠، ١٠٥، ١٢٦، ٢٠٢، ٣٣٦	طرف المسافة، ١١٢
٣٣٧، ٣٥٥، ٣٦٩، ٤١٦، ٤١٧	طُرُق الاكتساب، ٦٥
٤٤٦، ٤٧٨، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٣٤، ٦٠٥	طريق «ما هو؟»، ٧٦، ٢٩٥
٦٠٦	الطلب، ٣٣٩
ظن الجمهور، ٦٠٦	طلب الحق، ٤٤٨
الظن الصادق، ٤١٦	طلب الفضائل، ٦٠١
الظن الغالب، ٣٥٤	طلب «الليم» لنفس الأمر، ٣٥٧
الظن الغالب المقنع، ٢٠٣	طلب المحمول، ٤٠٩
ظن الليم، ٤١٧	طلب الموضوع، ٤٠٩
الظن المخيل، ٦٣٥	طلب علة الوجود، ٢١٩
الظن الواحد، ٤٧٩	طلب ليم الاعتقاد والقول، ٣٥٧
الظن القوي الشبيه باليقين، ٢٠٣	طلب هل، ٤١٩
(ع)	الطول، ١٠٨، ١٠٩، ١٣٧، ٢٣٢، ٥١٥
العادل، ٤٨٤، ٤٨٥	٦١٦، ٦٢٩
العادة، ٧٦، ٥٨٤، ٦٢٧، ٦٢٨	طول الأسجاع، ٦١٥
العادة الموروثة، ٦٠١	الطول بلا عرض، ٤٣٣
العارض، ٣٥، ٤٦، ٨٩، ١١٥، ١٩٧، ٣٧٧	طول التذكير، ٦١٩
٤٩٥، ٤٩٦، ٥٤٥	طول التفهيم، ٦١٩
العارض الأولي، ٣٧٤	طيب العيش، ٥٧٤
العارض الخاص، ٥٠، ٣٧٨	(ظ)
عارض الطبيعة، ٣٦٤	الظالم، ٥٨٨
العارض الغريب، ٣٧٦، ٤٠٢	ظاهر الوجود، ٣٩٣
العارض اللازم، ٤٦	الظريف، ٥٨١
العارض لا على الدوام، ٤٧٧	الظفر، ٥٨٤
عاقبة الجور، ٥٨٦	ظل الأرض، ٥٢٠
العاقل، ٥٨٩	الظلم، ٥٨٧، ٥٩٧

عدد ازدياد الحدود، ٣١٥	العالم، ١١٣، ١١٤، ٤٩٤، ٥٠٤، ٥٢٠، ٥٢١
العدد الإيقاعي، ٦١٤	العالم، ٥٠٣، ٦٠٢
عدد الحدود الزائدة، ٣١٥	العالم بالمبادئ التصديقية، ٤٤٠
عدد الحركة، ١٠٩	العام، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ١١٧، ١٢٧، ١٩٥، ٣١٦، ٥٢١
العدد الذو الوسط، ٥٢١	٣٨٠، ٣٨٦، ٤٣٩، ٤٦٥، ٤٧٤، ٥٢١
العدد الفرد الأول، ٤٣٢	العبادة، ٥٧٧
العدد القليل، ١٠٨	العبارة الثامنة، ٣٠٥
العدد الكثير، ١٠٨	العبارة الغريبة، ٦١٦
عدد المقدمات، ٣١٤، ٣١٥	العبارة المحرّفة، ٢٦٨
عدد المقولات، ٩٠	العبارة المفهومة، ٦١٦
عدد النتائج، ٣١٥	العتب، ٥٩٤
العدد الوسط، ٥٢١	العجز الطبيعي، ١٢٩
العدديات، ٣٩٤	العجمة، ٥٥٤
العدل إلى العدالة	العدالة، ١٢٦، ١٣٩، ١٩٧، ٣٤٢، ٣٨٧
العدل الصرف، ٤٤٩	٤١٥، ٤١٧، ٤٤٨، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٧٢
العدم، ٨٦، ٨٨، ١٣٩، ١٤٧، ١٥٠، ١٥٢	٤٧٨، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦، ٥٠٧، ٥٢٢
١٦٠، ١٦٧، ١٨٥، ١٩٥، ٢٤٤، ٢٤٥	٥٢٥، ٥٤٨، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٧٢، ٥٨٠
٢٧٤، ٣٤٤، ٤٧٧، ٤٩٣، ٥٢٠، ٥٨٩	٥٨٧، ٥٨٩، ٦٠١، ٦١٨
عدم اشتراط الضرورة، ٢٠٨	العداوة، ٢٣، ٩٥٥
عدم اشتراط اللا ضرورة، ٢٠٨	عداوة للخصم، ٥٩٥
عدم الاجتماع، ١٤٥، ١٤٦	العدد، ٤٢، ٨٨، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤
عدم الاحتشام، ٥٨٦	١٠٥، ١٠٨، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٨، ٢٦٩
عدم الإفادة، ٢٩٥	٢٧٠، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٤
عدم الإنتاج، ١٩٨، ٢٩٦، ٣٤٥	٢٨٦، ٢٨٨، ٢٩٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٢٥
عدم إنتاج الإطلاق، ٢٤٧	٣٦٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٨، ٣٧٩
عدم إنتاج الضرورة، ٢٤٧	٣٨٠، ٣٨٣، ٣٨٧، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٤
عدم إنتاج غير الضروري، ٣٨٢	٤٠١، ٤٠٢، ٤١٠، ٤١٣، ٤٢٢، ٤٣٢
عدم إنتاج الكاذب، ٣٨٢	٤٨٦، ٤٩١، ٤٩٢، ٥٠٠، ٥١٤، ٥٢١

عدم العلم، ٤٠٤	عدم الإنتاج من سالتين، ٢٢٨
عدم العناد، ١٦٩	عدم الإنتاج من موجبتين، ٢٢٨
عدم الغيرة، ٥٩٩	عدم الانعكاس، ٢٢٠
عدم قبول الاشتداد والانتقاص، ١١٠، ٦١	عدم انعكاس الكبرى، ٢٣٠
عدم قبول التضاد، ١١٣	عدم الانقطاع، ١٢٨
عدم قوة الانصراف، ١٢٨	العدم بالقياس إلى الجنس، ١٤٧
عدم قوة الانفعال، ١٢٨، ١٢٩	العدم بالقياس إلى النوع، ١٤٧
عدم قوة عدم الانفعال، ١٢٨	عدم البصر، ٥٢٠
عدم قوة عدم الانقطاع، ١٢٨	عدم التعيين، ٩٨
عدم قوة الفعل، ١٢٩	عدم تقرر المضاف في الموضوع، ١٠١
عدم المساواة، ١٠٥، ٣٧٨	عدم التناهي، ٦٧
العدم المضاف، ١٦٧	عدم تناهي أجزاء الانفصال بالقوة، ٣٠٦
عدم المطابقة، ٢٦٣	عدم تناهي أجزاء الحد، ٤١٠
العدم المطلق، ٣٧٢	عدم تناهي الحدود والمحدودات، ٤١٠
عدم مفارقة العرض لموضوعه، ٧٣	عدم تناهي المحمولات، ٤١٠
عدم مفارقة المادة لصورته معينة، ٧٥	عدم تناهي المعاني، ٥٣٩
عدم الملكة، ١٥٠	عدم تناهي الموضوعات، ٤١٠
عدم ملكة الصحة، ٤٩٣	عدم الحركة، ٥١٥
عدم الموت، ٤٩٦	عدم الحس، ٥٠٦
عدم الموضوع، ٥٠٩	العدم الحقيقي، ٨٨
عدم النوع، ٤٩٣	عدم الحمل، ٣٧٢
عدم الوجدان، ٣٤٥	عدم الدوام، ٣٩٠
عدم الوجود، ٢٤٢، ٣٤٥	عدم دوام الصدق، ١٧٠
العدم والقنية، ١٤٦	عدم دوام الكذب، ١٧٠
العدم والملكة، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥٢	عدم الشدة، ٦٦
٣١٧، ٤٦٦، ٥٠٢، ٥٠٦، ٥١٤	عدم صحة النتيجة، ٢٩٠
العدمي، ١٠، ٤٦، ٤٨، ٥٤	عدم الضعف، ٥٧٩
العدمي الغير المستقر، ٥١٤	عدم علامة الوجود، ٣٤٤

العرض الذاتي للموضوع، ٣٧٧، ٣٨٤	العدوّ، ٥٨١، ٥٨٧
العرض الذاتي لموضوع من الجواهر، ٣٧٨	عدوّ العدوّ، ٥٩٥
العرض الراسخ، ١٣٢	العدول، ١٣، ١٨٤، ١٨٧، ١٨٨، ٢٧٠، ٣٢٧
العرض العامّ، ١٠، ٣٨، ٣٩، ٤٩، ٥٠، ٥١	العدّة، ٥٧٢
٤٥٧، ٥٦، ٥٤	عديم الحسّ، ٢١٣
العرض العامّ للفصل، ٦١	العذاب، ٥٨٠، ٥٩٤
عرض العرض، ٣٨٤	العرض، ١٣٧، ٥١٥
العرض الغريب، ١٨، ٣٧٤، ٣٧٦، ٣٨٦	العرض، ١٠، ٣٤، ٣٧، ٣٩، ٤٢، ٤٤، ٤٧
٣٨٨	٥١، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦٢، ٦٥، ٦٦
العرض الغير المفارق، ٤٥٨	٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٧، ٧٨
عرض الفصل، ٦٢	٧٩، ٨٠، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٧، ٨٨، ٨٩
العرض في المركّب، ٧٩	٩٠، ٩١، ٩٤، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠
العرض في الموضوع، ٧٤	١٠١، ١٠٢، ١٠٤، ١٠٨، ١٠٩، ١١٨
العرض الكلّي، ٩٩، ٩١١	١٣٤، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٥، ١٤٧
العرض اللازم، ٤١، ٥١، ٦١، ٤٠٠	١٦٣، ٢٠٦، ٣١٦، ٣١٩، ٣٧٦، ٣٨٨
العرض لايفارق موضوعه، ٧٤، ٧٥	٣٩٤، ٤٠٩، ٤١١، ٤١٩، ٤٢٣، ٤٢٥
العرض لايقبل التغيّر إلّا بالإضافة أو بالتبع، ١٠٠	٤٤٦، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦١، ٤٧١
	٤٨٠، ٤٨٩، ٥٠٥، ٥١١، ٥٤٣، ٥٤٥
العرض المعين، ٧٣	العرضان المتقابلان، ٥٩
العرض المقابل للجوهر، ٥١، ٧٢، ٤٦١	العرض الأوّلي، ٣٧٩
العرض المطلق، ٧٣، ٣٧٤	عرض الجنس، ٦٢
عرض النوع، ٦٢	العرض الخاصّ، ٣٨٣
العرضي، ٩، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٧، ٣٨، ٤٢، ٤٧	عرض الخاصّة، ٦٢
٥١، ٦٧، ٧١، ٧٢، ٧٥، ٨٣، ٩٠، ١٢٥	العرض الذاتي، ٣٧٤، ٣٧٦، ٣٧٨، ٣٨١
١٤٠، ١٩٧، ٣١٩، ٣٦٢، ٣٧٧، ٤٠٩	٣٨٢، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٨، ٤١٥
٤٢١، ٤٣٤، ٥١٦، ٥٤٣، ٥٤٤	٤٣٢
العرضيات الغير المحدودة، ٣٨٩	العرض الذاتي اللازم، ٣٧٣
العرضي الاعتباري، ٤٦	العرض الذاتي لجنس الموضوع، ٣٧٨، ٣٨٤

العرضية، ٢٩، ٦٥، ٧٩، ٨٠، ٨٤، ٩٤، ٢٧٢	٤٨٦، ٢٩٣، ٥٠٦، ٥٢٢، ٥٦٩، ٥٧٥
العرض الذاتى، ٣٧٥، ٣٧٧، ٣٩١، ٤٠٠	٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٠
٤٢٠، ٥٠٤	العفيف، ٥٧٨، ٥٨١، ٦٢٨
العرضي الغريب، ٤٠٠	العقائد الحقّة، ٥٦٤
العرضي اللازم، ٤٧، ٣٦٤	العقائد النافعة، ٤٤٧
العرضى للكلى، ٣٦٤	العقد، ١٩٧، ٢٠٨، ٢١٧، ٥٨٩
العرضي المفارق، ٤٧	العقد الخطأ، ١٣٩
العرضي المقابل للذاتي، ٥١	العقد الصواب، ١٣٩
العرفان، ١	عقد القياس، ٥٢٨
العروض، ٣١، ٣٧٩، ٦٢٥	عقد التقيض، ١٩٨
عروض الإضافة للإضافة، ١٠٩	العقل، ٣، ٢٩، ٤٥، ٩٦، ١١٨، ١٣٦، ٢٦٤
عروض التضادّ للآئين، ١٤١	٣٤٠، ٣٥٠، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٦٧
عروض السفلية، ١١٢	٣٦٨، ٣٩٢، ٤٠٠، ٤٠٧، ٤١٤، ٤٥٣
عروض العارض، ١٢٧	٤٥٤، ٤٦٨، ٤٦٣، ٥٢٦
العروض الغير الواجب، ٥٤٣	العقل الأول، ٦٧
عروض الفوقية، ١١٢	العقل بالملكة، ٤٤١
العروض للجوهر، ١٣٤	العقل الفعّال، ٤٠٧
العروض للكمّ، ١٣٤	العقل المحض، ٣٩٢
العروة الوثقى، ٥٩٠	العقل النظري، ٤٤١
عسر الانحلال، ٣٢٦، ٣٢٧	العقم، ٢٥٨
عسر الانصراف، ١٢٨	العقوبة، ٥٨٢
عسر الزوال، ١٢٦	العقول المجردة، ١٣٣
العشق، ٥١٩	عقيم التأليفات، ٢٠٢
العضو، ٣٨٣	العكس، ٢٠٣، ٢١٤، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١
العظم، ١٠٤، ١٠٥	٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٦، ٢٣٠، ٢٣٥، ٢٣٧
العظيم من الحكمة، ٥٧٧	٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٨
العفاف عن العفة	٢٦٣، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٥، ٢٨٩، ٢٩٦
العفة، ١٢٦، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ٤٦٥، ٤٨٣	٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٢٧، ٣٢٩
	٣٣٠، ٣٣١، ٤٠٥

العكسان، ۲۴۰

عكس الإنتاج، ۳۳۷

عكس التالي، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲

عكس التركيب، ۴۰۰

عكس العملية، ۲۹۰، ۲۹۲، ۲۹۵

عكس السالبة إلى الموجبة، ۲۵۱

العكس السهل، ۴۰۰

لعكس الصعب، ۴۰۰

عكس الصغرى، ۲۳۰، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۵۵

۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۹۳، ۲۹۶، ۳۳۰

عكس الضرورية، ۱۴، ۲۲۶

العكس في الجهة، ۲۴۰

عكس القضية، ۲۱۹، ۲۶۹

عكس القضية المطلقة السالبة، ۱۴

عكس القياس، ۱۶، ۳۳۱، ۳۳۲، ۵۳۵

عكس الكبرى، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۵، ۲۴۰

۲۵۲، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۳۸

۳۴۳

عكس لازم النتيجة، ۲۸۷

عكس اللزوم، ۵۵۳

عكس المتصلة، ۲۸۵

عكس المتصلة إلى الإيجاب، ۲۹۲

عكس المطلقة، ۲۲۴، ۲۲۶

عكس المطلقة الموجبة، ۲۲۲

عكس المقدم، ۲۹۴

عكس المقدمة، ۱۷، ۲۱۹، ۳۳۰، ۳۳۷، ۳۴۳

عكس المقدمة الشرطية، ۱۵

عكس المقدمة الشرطية المتصلة، ۳۰۲

عكس الممكنة، ۱۴، ۲۲۴، ۲۵۸

عكس الموجبة الجزئية، ۲۱۹، ۲۲۴

عكس الموجبة الضرورية، ۲۴۰

عكس الموجبة المطلقة، ۱۴

عكس النتيجة، ۱۷، ۲۲۸، ۲۵۱، ۲۸۲، ۲۹۳

۳۲۷، ۳۳۰، ۳۳۱

عكس النقيض، ۱۴، ۲۱۴، ۲۲۲، ۲۲۳

۲۸۳، ۳۰۲، ۳۲۷، ۵۵۴، ۶۰۷

عكس نقيض المطلوب، ۳۴۴

عكس نقيض المقدم، ۴۷۷

العلاقة، ۲۶۴، ۲۶۵، ۳۱۱، ۳۱۲

العلاقة الإضافية، ۵۱۴، ۵۱۷

العلامات المحققة للامتنان، ۵۹۸

العلامة، ۱۷، ۲۲، ۳۴۴، ۳۴۵، ۵۱۹، ۵۶۹

۵۷۰، ۵۷۲، ۶۰۶، ۶۱۰

علامة العدم، ۳۴۴

علامة العدول، ۱۸۸

علامة الفضيلة، ۵۸۰

العلل الأربع، ۱۹، ۳۹۲، ۴۲۸

العلل الذاتية، ۴۲۰

العلل الذاتية للمهية، ۴۲۰

علل الكبريات، ۴۳۷

العلل المنعكسة، ۱۹، ۴۳۶

علل النتيجة بالذات، ۴۳۸

العلم، ۶، ۱۲، ۱۶، ۳۰، ۶۵، ۱۱۳، ۱۱۴

۱۱۵، ۱۱۶، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۵۱

۱۵۲، ۲۴۵، ۲۴۸، ۳۱۰، ۳۳۵، ۳۳۶

۳۳۷، ۳۴۲، ۳۴۹، ۳۵۳، ۳۵۸، ۳۶۱

العلم بثبوت الأكبر للأصغر، ٣٥٤	٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٦، ٣٨٠
علم بثبوت الأوسط، ٣٥٤	٣٨١، ٣٨٦، ٣٨٨، ٣٩٨، ٤٠٤، ٤١٦
العلم بثبوت الجنس، ٣٨٤	٤١٧، ٤٢٧، ٤٥٨، ٤٦٢، ٤٦٨، ٤٧٤
العلم بثبوت النوع، ٣٨٤	٤٧٥، ٤٧٨، ٤٨١، ٤٩٠، ٤٩٤، ٥٠٥
العلم بالجزئي، ٤١٢	٥٠٧، ٥٠٨، ٥١٢، ٥١٧، ٥١٩، ٥٢٨
العلم بالحرّ، ٥٢٨	٥٣٢، ٥٤١، ٥٥٠، ٥٦٠، ٥٦٨، ٥٧١
العلم بالحدّ، ٤٠٣	٥٧٦، ٥٧٧
العلم بالحقّ، ٣٠	العلم، ٩٢، ١٦١
العلم بالخاصّ، ٣٨٦	علم اتّخاذ الدفوف، ٤٧٥
العلم بالخير، ٣٠	علم الأخلاق، ٢٨، ٣٨٥، ٥٧٨
العلم بذوات المبادئ، ٢٠٤	العلم الأدنى ← العلم الأسفل
العلم البرهاني، ٢٠١، ٣٩٨، ٤٤٠، ٤٤٧	العلم الأسفل، ٣٩١، ٤٠٢
العلم بالسبب، ١٧، ٣٦١	العلم الأعلى، ٣٩١، ٤٠٢
العلم بعدد الأجسام، ٥٠٩	العلم الإلهي ← الالهيات
العلم بالفعل، ٣٥٨	العلمان المشتركان في الموضوع، ٣٨٨
العلم بالقوّة، ٣٥٨	العلمان متبائنا الموضوع، ٣٨٨
العلم بالكليّ، ٣٨٩، ٤١١، ٤١٢	العلم الانتزاعي، ٣٩٢
العلم بلا برهان، ٤٤٠	العلم بأحوال الموجودات ← الفلسفة
العلم بالمبادئ، ٢٠٤، ٤٤٠	العلم بالأخصّ، ٣٨٥
العلم بمبادئ البرهان، ٤٤٠	العلم بالأخلاق و الفضائل و الانفعالات، ٥٦٧
العلم بمبادئ القياسات، ٢٠، ٤٤٠	علم الباري، ١١٦
العلم بالمتضائفين، ٥٢٨	العلم بالأشياء المخالطة للحركة، ٢٩
العلم بالمتضادات، ٤٦٢، ٥٣٥، ٥٥٠	العلم بالأشياء المفارقة، ٢٩
العلم بالمتقابلات، ٤٧٢، ٤٧٤، ٥٢٨، ٥٣٥	العلم بالأشياء الموجودة، ٢٥
العلم بالمطلوب، ٤٤٨	العلم بالأضداد، ٣٤٣، ٥٢٨
العلم بالمعلوم و المجهول، ٣٤٣	العلم بالأعمّ، ٣٨٥
العلم بالمماذج، ٥٨٢	العلم بأنّ الأكبر موجود، ٢٨٠
العلم بالموجودات، ٥٢٢	

العلم بمهية القيامة، ١١٧	العلم المضاف، ٤٨٩
العلم بالنتيجة، ٤٤٠	العلم المطلق، ٢٠٣
العلم بالنسبة، ٣٦٤	العلم المكتسب، ٣٥٩
العلم بالتنوع، ٢٢٥	علم المناظر، ٣٨٨
العلم بالوضع، ٣٥٧	علم المنطق، ٣٠
العلم بالوجود، ٤٢٥	علم الموسيقى، ٦٢٥
العلم التجريبي، ٥٥٥	علم الهندسة، ٣٨٣، ٣٩١
علم التحليل، ١٣، ٢٠١، ٢٠٣	علم الهيئة، ٥٧٨
العلم التصديقي، ٤١٦	العلم اليقيني، ٣٥٠، ٣٦٢، ٣٦٤، ٤٠٦
علم التوحيد، ٥٧٨، ٤٧٥	العلم اليقيني بالنتيجة، ٣٨١
العلم الجزئي، ٣٧٦، ٣٨٦	العلم اليقيني بذی السبب، ١٧، ٣٦١
علم الحساب، ٣٧٦، ٣٨٣، ٣٩١، ٤٣٧	العلم اليقيني الثابت الجازم، ١٢٦
العلم الحسي، ٣٥٣	علوم الطبيعيين، ٢٠٥
العلم الحقيقي، ٤٠٥، ٤١٢	العلوم الكاسبة، ٦٥
العلم الخسيس، ٤٧٥	العلوم المتبائنة، ٤١٥
العلم الخلقي، ٤٧٨	العلوم المتعارفة، ٣٦٨
العلم الذاتي، ٤١١	العلوم المتواطئة، ٤٠٢
العلم الذي لا يتغير، ٣٧٢	العلّة، ٦٧، ١٥٣، ١٥٤، ٢٠٣، ٣٢٩، ٣٤٤
العلم الرياضي ← الرياضيات	٣٤٥، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٣
العلم الشريف، ٤٧٥	٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٥، ٣٨٨، ٣٩١، ٤٠١
العلم الصناعي، ٥٥٥	٤٠٢، ٤٠٣، ٤١١، ٤١٤، ٤٢٦، ٤٢٩
علم الطب، ٣٨٣، ٣٨٥	٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٨٢
العلم الطبيعي ← الطبيعيات	علّة الأصغر، ٤٣٩
العلم الغير المتغير، ٣٧٣	علّة الاعتقاد، ٣٥٦
العلم الفلسفي ← الفلسفة	علّة الأكبر، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٧٥، ٤٢٥، ٤٣٩
علم القوافي، ٦٢٥	العلّة البعيدة، ٣٦٤
علم القياس، ٢٠٢، ٢٠٣	العلّة بالفعل، ٤٢٩، ٤٨٢
العلم الكلّي، ٣٦٥، ٣٧٦، ٣٨٦	العلّة لتحقيق الجنس، ٤٣٨

علة التصديق، ٣٦٥	علة وجود الأكبر ← علة الأكبر
العلة الحد الأكبر ← علة الأكبر	علة وجود الأوسط للأصغر، ٣٦١
علة حصول الأكبر للأصغر، ٣٦١	علة وجود الجسم، ٣٦٦
العلة الحقيقية الذاتية، ٤٣٩	علة وجود الحيوان، ٣٦٦
علة الحكم بوجود الشيء أو عدمه، ٤١٩	علة وجود الطبيعة، ٤٥
علة الخلف، ٥٤٤	علة وجود المحدود، ٤٢٦
علة الخير، ٥٧٦	علة وجود النتيجة، ٤٢٥
علة دوام المادة، ٣٩٢	علة وجود النوع، ٥٨
العلة الذاتية للأكبر، ٣٧٦	العلة والمعلول، ٦١، ٢٦٤
العلة الذاتية لوجود النتيجة، ٤٢٥	العلية، ٣٦٥
العلة الصورية، ٤٢٨، ٤٣٥	علية الأوسط، ٣٦٣، ٣٦٤
العلة الضرورية، ٤٣١	علية الأوسط لحصول الأكبر للأصغر، ٣٦٣
علة العلة، ٣٧٥	العلوية، ٣٨
العلة الغائية، ٣٧٥، ٤٢٥، ٤٣١	العلي، ٣٨
العلة الفاعلية، ٣٧٥، ٤٢٥، ٤٢٩، ٤٣١	عمدة المجادلة، ٥٢٧
العلة في نفسه، ٣٥٧	العمق، ١٠٤، ١٠٨، ١٠٩، ١٢٤، ١٢٥، ١٣٥
العلة القريبة، ٣٦٤، ٤٠٢	العمل، ٤١٧، ٤٦٥
العلة القريبة للكسوف، ٤٢٥	عمل العامل، ٥٨٨
علة القوام في الوجود، ٧٤	العمود، ٥٦٠، ٥٦١، ٥٦٦
علة القول، ٣٥٦	العموم، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٥٠، ٥٧، ٩٤، ٩٧
علة القياس، ٣٥٧، ٤٣٩	١٧١، ١٧٩، ١٨٨، ١٩٤، ٢١٠، ٢١١
العلة المادية، ٤٢٨، ٤٣١	٣٤٥، ٤٥٤، ٤٩٨، ٥١١، ٥١٣
العلة المتوسطة، ٤٣١	عموم الأفراد، ٢١١
العلة المحركة، ٤٢٩	عموم الجنس، ٨٦
العلة المطلقة للأكبر، ٤٣٨	عموم الجنس للنوع، ٣٨٥
العلة المقولة في جواب «لِمَ؟»، ٤٣٧	عموم الذاتي، ٣٥١
العلة المنعكسة على الموضوع، ٤٣٩	عموم العرضي، ٣٥١
العلة الموجبة، ٤٢٥	العموم من وجه، ١٨٥، ١٨٧، ٤٩٢

عموم النفي، ١٨٨

العموم والخصوص، ٢٤٦

العموم والخصوص من وجه، ٣٧٨، ٥١٦

العناد، ١٥، ١٦٩، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨

٢٧١، ٢٧٦، ٢٧٧، ٣٠٧، ٣١١، ٣٤٣

٤٤٩، ٥٥١، ٥٦١

العناد بالقوة، ١٦٩

العناد التام، ٢٦٤، ٢٦٦

العناد الجدلي، ٤٨٥

عناد الخصم، ٥٩١

العناد العلمي، ٤٨٥

العناد الغير التام، ٢٧٧

العناد الناقص، ٢٦٤، ٢٦٦

العنادية، ٤٥٤، ٤٥٥

العنصر، ٤٢٩

العنصر الحار، ١٣١

العوارض الإضافية، ١١١

عوارض الجسم، ١٣٤

العوارض الخارجة، ٤٢٥

العوارض الذاتية للموجود والمعدوم، ٣٨٦

عوارض العوارض، ٣١٦

عوارض الكم، ١٠٩، ١١٢

عوارض الكمية ← عوارض الكم

العوارض المشخصة، ٩٤

العوارض المطلوبة بالبرهان، ٤٣٩

عوارض الموجود الذي هو شبيه بالجنس،

٣٨٤

عوارض الوجود الذهني، ٣٢

عوارف، ١

العهد، ٥٦١، ٥٩٥

عين المطلوب، ٢٢٥

عين المقدم، ٣٠٩

عينية الدليل والدعوى، ٢٢٩

(غ)

الغاية، ٣٦٨، ٣٧٥، ٣٩٢، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٥

٤٣٤، ٤٣٧، ٤٧٤، ٤٧٨، ٤٨٥، ٤٨٦

٥١٩، ٥٢٣، ٥٧٩

غاية الأعظم، ٥٧٨

غاية التخالف، ١٤٢، ٤٥٥

غاية الجدل، ٣٨٧

غاية الخطابة، ٥٦٥

غاية الخلاف، ١٤١، ١٥٢

الغاية الذاتية للجدل، ٥٥٩

غاية السوفسطائية، ٣٨٧

غاية العلم، ٤٧٤

غاية الفلسفة، ٣٨٧

الغاية في الإضافة، ٥١٩

الغاية الواحدة، ٦٧

الغباوة، ١٥١

الغبطة، ٥٩٩، ٦٥٨

غربة الأكبر، ٣٧٦

الغرمة، ٥٨٦

الغرض الامتحاني، ٥٥٤

الغرض الجدلي، ٥٥٤

الغرض الصحيح، ٥٨٦

الغرض من المنطق، ٣١

غرم الحنث، ٥٩١	الغير القائم بنفسه، ٣٢٥
الغريب، ٦٢٦	الغير القابل للعلم، ٥٠٤
الغضب، ١٥١، ٥٢٣، ٥٨٢، ٥٩٣، ٥٩٥	الغير القار، ١٢٨
٦٠٥، ٦٠٠	الغير الكائن، ٦٠٢، ٦٠٣
غضب النعمة و العقوبة، ٥٨٨	الغير المتقوم، ٦٩
الغضبية، ٢٧٧	الغير المتمكن، ١٤١
الغضوب، ٥٨١	الغير المتناهي، ٣٠٧، ٣٢٥، ٤٠٩، ٦٠٤
الغلبة، ٤٤٦، ٤٥٦، ٥٨٣، ٥٨٤، ٥٩٤، ٦٠١	الغير المتناهي بالقوة، ٤٥
الغلط، ٢٠٢، ٢٠٥، ٣٢٢، ٣٢٥، ٣٢٧، ٣٦٥	الغير المجيد، ٥٣١
٣٩٩، ٤١٢، ٤٥٢، ٤٨١، ٥٠٣، ٥٤٠	الغير المحرفة، ٢٧٤
٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٥، ٥٤٧، ٥٤٩	الغير المحصل، ٥١٥
٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٤، ٥٥٩، ٥٨١	الغير المساوي، ١١٤
غلط السائل، ٥٥١	الغير المفارق، ٦٠
غلط الشاعر، ٢٤، ٦٣٤	الغير المقبول، ٦٠٤
الغلط من جهة التركيب، ٥٥٢	الغير المقوم، ٤٥٩
الغلط من نفس اللفظ، ٥٥٢	الغير الممتنع، ٦٨، ١٩٤
الغم، ١٢٦، ٦٣٠	الغير الممكن، ٦٠٢
الغم، ٢٩٥	الغير المنتج، ٣٣٥
الغناء، ٦٣٠	الغير المنتج المؤلف من الصادقات، ٥٣٤
الغنى، ٢٨٣، ٢٨٦	الغير المنطقي، ٢٠٥
الغير، ١٢٧، ٥١٤، ٦١٠	الغير المنقسم، ٢٩٠
الغير الأولي، ٣٧٧	الغير المنقسم بمتساويين، ٢٨
الغير البين، ٣٥، ٣٣٣، ٣٧١	الغير الموجود، ٢٤٢، ٢٤٣
الغير الدائم، ٢٠٨، ٢٠٩، ٥٣٤	غير النتيجة، ٣٢٧
غير سليم الفطرة، ٣٨٤	الغيرة، ٢٣، ٥٩٨، ٥٩٩
غير الشبيه، ١٣٩	الغيرية، ٢٧
الغير الضروري، ٦٨، ٢٠٩، ٢٤٢	(ف)
غير ضروري الوجود، ١٩٥	الفاجر، ٥٩٦
غير ضروري الوجود و العدم، ١٩٤	الفارسيات المعربة، ٦٣٤

الفاسد، ۳۳۸، ۴۳۷	الفردية، ۱۱۰، ۱۳۴، ۱۳۹، ۱۵۲، ۱۸۰
الفاسق، ۵۸۱	۳۶۳، ۳۷۵، ۳۷۹، ۴۳۲، ۴۹۱
الفاضل، ۴۸۱، ۵۰۶، ۵۷۷، ۵۹۹، ۶۰۷	الفرض، ۲۲۹، ۲۳۰
الفاعل، ۸۶، ۱۲۶، ۱۴۳، ۳۶۸، ۳۷۵، ۳۹۲	الفرض المحال، ۲۷۳
۴۲۸، ۴۳۰، ۴۳۷، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۷۸	الفرع، ۱
۴۸۰، ۴۸۶، ۴۹۵، ۵۰۹، ۵۴۲، ۵۸۰	الفرق بين الايجاب والسلب، ۲۱۱
۶۱۶	الفرق بين العرض والصورة، ۷۴
فاعل الخير، ۴۷۹، ۴۸۰	الفرق بين القياسات الجدلية، ۴۵۴
فاعل الشر، ۴۷۹	الفرق بين المجادلة والمناظرة، ۴۵۶
فاعل الفضائل، ۵۸۰	الفساد، ۱۵۴، ۱۵۵، ۵۴۴
الفاعل المفارق، ۳۹۲	فساد الجوهر، ۵۱۷
فاعل كيفية الخير، ۴۶۵	فساد القياس، ۵۵۲
فاقد الحسن، ۴۰۷	الفسخ، ۵۹۰
فاقد العلم، ۴۰۷	الفصل، ۱۰، ۱۷، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۲
الفاقد من الموضوعات، ۱۴۷	۴۳، ۴۶، ۴۸، ۴۹، ۵۱، ۵۴، ۵۵، ۵۸
الفائدة الثامنة، ۲۶۹	۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۵، ۶۸، ۹۸، ۱۰۷، ۱۳۷
الفائدة المحصلة في الاستثناء، ۳۰۷	۱۳۸، ۱۶۱، ۳۱۶، ۳۱۹، ۳۶۶، ۳۷۳
الفتاوى الحقيقية، ۲۵۳	۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۸، ۳۸۴، ۴۲۰، ۴۲۱
فتور الغضب، ۵۹۴	۴۲۹، ۴۳۴، ۴۴۶، ۴۵۷، ۴۶۰، ۴۶۱
الفسجور، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۴۸۰، ۴۹۳	۴۶۷، ۴۸۹، ۴۹۱، ۴۹۶، ۴۹۸، ۴۹۹
۵۸۰، ۵۲۲	۵۰۳، ۵۱۲، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷
الفخيم، ۶۱۵	۵۱۸، ۵۲۰، ۶۱۴
الفراسة، ۱۷، ۳۴۴	فصلا الجنسين المختلفين، ۴۶۷
الفرد، ۱۸، ۴۸، ۱۴۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸	الفصلان، ۳۷۷
۲۷۰، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۸، ۲۹۵، ۳۰۶	الفصلان المتقابلان، ۵۹
۳۶۳، ۳۷۵، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۴۰۱	الفصلان المقسمان، ۳۷۹
۴۱۰، ۴۸۰، ۴۹۲، ۵۴۲	الفصل الإضافي، ۵۱۷
فرد الفرد، ۲۸۶	فصل الإنسان، ۴۹، ۵۵

الفصل الإيجابي، ٥١٥	الفصلية، ٨٣
الفصل البسيط، ١١، ١٠٩، ٤٦٧، ٤٩١، ٥١٦	فصول الإضافات المشهورة، ٥١٧
فصل الجسم، ٦٢	فصول الأعراض، ٣٨٤، ٤٦٧
فصل الجسم الصناعي الآلي، ٤٦٧	فصول الجواهر، ٧٨، ٨٣، ٢٠٦، ٤٦١، ٤٩١
فصل الجنس، ٤٣، ٤٨، ٦٢، ٣٦٦، ٣٧٤	٥١٧
الفصل الجوهرى المنطقي، ٩٧	الفصول الذاتية، ٣٧
فصل الحقيقة الواحدة، ٢٢	الفصول العرضية، ٤٣٦
الفصل الحقيقي، ٤٩٨، ٥١١، ٥١٧	فصول الكيف، ٤٦١
فصل الخاصة، ٦٢	الفصول المترتبة، ٥٥
الفصل الذاتى، ٨٢	الفصول المساوية، ٣٧٨
الفصل الذى هو خاصّ الخاصّ، ٤٩	الفصول المساوية للأنواع الأخيرة، ٤٥٧
الفصل العالى، ٢٣٢	الفصول المشهورة، ٥١٧
الفصل العام، ٢٧	الفصح، ٦١٣
الفصل العرضي، ٣٨٩	فضائل الخطابة، ٥٦٤
الفصل الغير الإضافي، ٥١٧	الفضل، ٣١١، ٥٩٦
الفصل الغير المنطقي، ٩٧	الفضل فى اللفظ، ٣١٠
فصل الفصل، ٥١٦	الفضل فى اللفظ والمعنى، ٣١٠
فصل القضاء، ٥٨٢	الفضيلة، ٩٦، ١٢٦، ١٥١، ١٥٢، ٣٤٢، ٤٦٦
فصل اللكم المتصل، ١٠٣	٤٧٧، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٩٣
فصل المحدود، ٤٣٥	٥١٥، ٥٦١، ٥٦٧، ٥٧٢، ٥٧٦، ٥٧٨
الفصل المحصل، ٥١٤	٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨١، ٥٩٤، ٥٩٩، ٦٠١
الفصل المقسم، ١٠، ٤٨، ٨١، ٣٧٧، ٤٣٢	الفضيلة البختية، ٥٨١
٢٣٥	الفضيلة العادلة، ٥٨٠
الفصل المقوم، ١٠، ٨١، ٣٨٥	فضيلة القائل، ٥٦١
الفصل المنطقي، ٩٧، ١١٠، ٤٦٧، ٥١٦	الفضيلة النفسانية، ٥٧٥، ٥٩٩
الفصل المنطقي الحقيقي، ٩٧	الفضيلة تقبل الشدة والضعف، ٤٨٢
الفصل الوجودي، ٤٩٣	الفضيلة تقبل الزيادة والنقصان، ٤٨١
الفصل ونقيضه، ٢٣٦	الفضيلة لا تقبل التفاوت، ٤٨٢

٥٤٨، ٥٤٩، ٥٦٧، ٥٨٣، ٥٨٤، ٦٠٣،	الفطرة الأصلية، ٤٠٥
٦٠٦، ٦١٠، ٦٢٥	الفطرة البدوية، ٣١
الفكر الصحيح، ٥٢٣	الفطريات، ٣٥٤، ٣٥٦
الفكري، ٣٥٢، ٣٥٣	الفطنة، ٥٨١
الفلسفة، ١٣، ١٩، ٢٨، ٣٠، ٧٦، ٢٠٣، ٢٦٣،	الفعل، ٥٥، ٩٠، ١١٦، ١٢٤، ١٢٦، ١٤٣،
٣٢٤، ٣٧٨، ٤١٦، ٤١٧، ٤٧٨، ٤٨٢،	١٦٣، ٢٣٩، ٣٨٤، ٤٠٧، ٤٢٨، ٤٤٩،
٤٨٣، ٤٨٦، ٥٢٢، ٥٤٠، ٥٧٩، ٥٩٩،	٤٥٧، ٤٦٢، ٤٨٠، ٤٨٣، ٤٩٥، ٥٠٨،
٦٢٩	٥٢٠، ٥٣١، ٥٨٠، ٥٨٢، ٥٨٣
الفلسفة الأولى، ١٠٢، ٢٠٤، ٣٦٢، ٣٨٦،	الفعل الاختياري، ١٨١
٣٩٢، ٣٩٤، ٤٨٤	الفعل الإرادي، ٤١٧، ٥٦٥
الفلسفة الثانية، ٢٨	الفعل البدني النافع، ٥٩٧
الفلسفة العملية، ٢٨	الفعل بذاتها، ٣٠٥
الفلسفة النظرية، ٢٨	الفعل الجميل، ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٧٥
الفلك، ٧٣، ١١٦، ٣٠٤، ٣٥٤، ٤٨٣،	فعل الخطيب، ٥٦٦
فنّ الجدل ← الجدل	الفعل الدخيل، ٦٣٣
فوات الحمد، ٥٩٧	الفعل الصادر عن الاتفاق، ٥٨٣
الفوقية، ١١٢	الفعل الطبيعي، ١٤٩
الفهم، ١٩، ٤١٦، ٤١٧، ٤٩٠، ٥٠٥، ٥٠٦،	فعل العبد، ٢٧٧، ٢٧٨
٥١٨	الفعل في الحواس، ١٣٠
الفهمي، ٣٥٣	فعل القوة، ١٣٨
الفيض الإلهي، ٤١٥	فعل الله، ٢٧٧، ٢٧٨
الفيلسوف، ٢٣٠، ٢٤١، ٣٤٤، ٤٤٨، ٤٦٣،	الفعلية، ١٢٦
٤٧٨، ٤٨٤، ٥٤٠، ٥٦١	الفعلية في الوجود الخارجي، ٢٠٦
الفيلسوف الجدلي، ٥٢٧	فقدان الخلق، ٥٨٢
(ق)	الفقه، ٥٨٩
القائس، ٣٢٩، ٣٣٢، ٣٥٥، ٣٥٦، ٤٢٣،	الفقيه، ٢٧٠، ٥٦٩
٤٢٤، ٥٦٠	الفكاهات، ٥٨٥
القائل، ٥٥٤، ٥٦١، ٥٦٧،	الفكر، ١٩، ٢٢، ٣٤٢، ٣٥٣، ٤١٦، ٤١٧،

القائم بذاته ٤٠٩، ٣٩٤، ٣٢٥، ٢٨٩	القائم بنفسه
القائم بنفسه، ٥١	القائم بنفسه، ٣٨٨
القائم في الموضوع، ٥١	القبح في المنافرة، ٦١٨
القابل، ٧٤، ٤٣٧، ٤٢٩، ٤٧٨، ٥٤٢	القبض، ٦٣٥
القابل للأبعاد الثلاثة، ٣٦	قبض النفس، ٣٥٤
القابل للاشتداد و التنقّص، ٩٩، ١٣٩، ١٤٣	القبول، ٢، ٢٥٢
٤٦٧، ٤٩٩، ٥٠٨، ٥١٨	قبول الانعكاس، ٢٨١
القابل للاشتداد والضعف ٤٦٧، ٤٩٩، ٥٠٨، ٥١٨	قبول التضادّ، ١١، ١١٤
و التنقّص	قبول الشدّة والضعف ٤٦٧، ٤٩٩، ٥٠٨، ٥١٨
القابل للتضادّ، ١١٠، ١٤٢	التنقّص
القابل للجهل، ٥٢٣	قبول الشبيه، ١٣٩
القابل للشدّة والضعف ٤٦٧، ٤٩٩، ٥٠٨، ٥١٨	قبول الضدّين، ٩٩
التنقّص	قبول العلم، ٥٧
القابل للعلم، ٥٠٢، ٥٠٤	قبول الفضائل، ٦٣٥
القابل للوضع، ١٠٨	قبول القسمة، ١٠٤
القادر، ١١٤، ٤٩٦	قبول القسمة لذاته، ٦١
القارّ، ٨٣	قبول القلّة والكثرة، ٤٨٥
القارع، ١٠٤	القبول للمادّة، ١٠٣
القاضي، ٥٨٩	قبول المتضادات، ١٠٥
القالع، ١٠٤	قبول المساواة واللامساواة، ١١٥
القانون، ٣١، ١٩١، ٢٠٥، ٤٦٦، ٤٤٧، ٤٥١	القيح، ٥٨٥، ٥٩٥، ٦٠٢، ٦١٢
٤٥٤، ٤٦٥، ٤٦٣، ٥٦٥، ٥٦٦	القدر، ١٠٤
قانون الشهرة، ٤٢٤	القدر المعين، ٤٥٦
قانون تمييز الحدّ الصحيح، ٤٢٣	القدرة، ١١٤، ٥٣١، ٥٦٥
قانون تمييز القياس الصحيح، ٤٢٣	القدرة التامة على الجدل، ٥٣٥
القانون الطبيعي، ١٣٨	القدرة على التلبّيس، ٥٦٥
القانون في التحديد، ٤٢٤	القُرب، ٤٣٧
القانون في معرفة حدّ الضدّ، ٤٢٤	القريب، ٤٢٩

القضيتان الحملتان، ٢٦٥	القرينة، ٢٢٧
القضية البسيطة، ١٣، ١٨٣	القسر، ٣٨٤، ٤٠٨، ٥٨٣
القضية التامة المحتملة للصدق و الكذب، ٢٦٥	القسمة، ١٦، ١٩، ٤٥، ١٠٣، ١٣٥، ١٣٦، ٣١٨، ٣١٩، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٣٤، ٤٣٦
القضية الثلاثية، ١٣، ١٨٣، ١٨٤	٥١٩، ٥٢٧، ٦٠٧
القضية الثنائية، ١٣، ١٨٣، ١٨٤	قسمة الأمور بالسوية، ٥١٨
القضية الجدلية، ٤٦١	القسمة الأولية، ٤٣٤
القضية الجزئية، ٢٧٤	قسمة الذاتي، ٣٧٥
القضية الحملية، ١٨٩، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧١	قسمة الكل إلى أجزائه، ١٩
القضية السالبة، ١٨٤، ١٨٥	قسمة الكلّي إلى جزئياته، ٤٣٦
القضية الشخصية، ٢٠٦، ٢١٠	قسمة المأخوذ في الحدّ، ٣٧٥
القضية الشرطية، ١٥، ٢١٦، ٢٦٣، ٢٦٦	قسمة المحمول، ٣٧٥
٢٦٨	القسمة المستوفاة الأولية، ٣٧٩
القضية الصادقة، ٢٥٧	القصر، ٦١٥، ٦١٦، ٦٢٩
القضية الضرورية، ٢٢١، ٢٢٥، ٣٧٣	القصة، ٦٢٩، ٦٣٢، ٦٣٣
القضية العدمية، ١٨٥	القصيدة، ٦٢٩، ٦٣٠
القضية الكلّية، ٢٧٦، ٥٢٩	القضاء، ٢٣، ٥٩٨
القضية الكلّية السالبة، ١٧٠	القضاء المكتوب، ٥٨٩
القضية الكلّية في الأمور العملية، ٦٠٤	قضايا العلوم، ٢٣٠
القضية الكلّية الموجبة، ١٧٠	القضايا الغير النافعة، ٥٢٨
القضية اللفظية، ١٨٠	القضايا الكثيرة بالقوّة أو بالفعل، ٢٦٩
القضية المتكرّرة، ١٣، ١٨٩	القضايا التي يؤثرها الجدلي، ٥٢٧
القضية المحصورة، ١٣، ١٧٠، ٢٠٦، ٣١٢	القضايا المصدّق بها، ٢٠٢
القضية المحصورة الجزئية، ٣١٦	القضايا المنوّعة، ١٣، ١٩٣
القضية المخصوصة، ١٧٠	القضية، ١٣، ٢٩، ١٥٠، ١٦٧، ١٧٢، ١٧٣
القضية المسموعة، ٢١٣	١٧٩، ١٨١، ١٩٣، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٨
القضية المطلقة، ٢٠٧، ٢٢١، ٢٣٠	٢٠٩، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٥، ٢٤٠، ٢٤٣
القضية المعدولة، ١٨٤	٢٥٤، ٢٦٥، ٢٧٢، ٢٧٥، ٢٧٦، ٣٠٢
	٤٤٥، ٤٥٤، ٦١٥

القضية الممكنة، ٢٢١	٥٤٤، ٥٤٧، ٥٥٤، ٥٦٠، ٥٦٧، ٦٠٩
القضية المنحرفة، ١٧٧	٦١٣، ٦١٦، ٦١٧، ٦٢٦، ٦٣١، ٦٣٣
القضية المنفصلة، ٣١٨	٦٣٤
القضية المهملة، ١٧٠، ٢٠٦	القول الإفراطي، ٦٣٣
القضية الموجبة، ١٦٩، ١٨٨	القول الانفعالي، ٦٣٣
القضية الموجبة العدمية، ١٨٥	القول بالقياس إلى الغير، ١٤٨
القضية الواحدة، ١٣، ١٦٨، ١٨٩، ٢٦٩	القول التقييدي، ١٦٦
٥٤٥، ٥٧٢	القول الجازم، ١٣، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ٢٠٦
القطر، ٤٢٨	٢٦٣، ٣٥٠، ٤٠٧
قطع القرابة، ٥٨٨	القول الجازم البسيط، ١٦٧
القلب، ٢٤٨، ٣٤٣، ٤٨٣، ٥٩١	القول الحاذّ السريع العمل، ٥٥٤
قلب المائة إلى الهلية، ٥٣٠	القول الخبري، ١٦٦
القلّة، ١١، ١١٤، ٢٨٠	القول الخصومي، ٦١٧
قلّة العلم بالتبكيث، ٥٤٣	القول الدالّ على الماهية، ٣٥٠
قليل التركيب، ٥٣٢	القول الرائي، ٦٣٣
القليل الوجود، ٤١٤	القول الشارح، ٧٠
القمر، ٧٣، ٢٠٧، ٣٨٠، ٤٠١، ٤٢٠، ٤٣٧	القول العرضي، ٣٩
القناعة، ٣١	القول على الكثيرين، ٥٧، ٧٠
القوام بذاتها، ٣٠٥	القول الغير الموزون، ٦٣٣
قوام المركّب، ٩٤	القول الكاذب، ٣٠٧
قوام المهية، ٣٤	القول اللازم من القياس، ٢٢٧
قوانين جودة الاستعمال، ٤٥٥	القول المركّب، ١٦٩
قوانين الحكمة، ٥٤٩	القول المسموع، ١٠٤، ٣٥٢
القوانين الكلية، ٤٥٠	القول المعتدل، ٦٣١
القوس، ٤٠٢	القول المعقول، ٣٥٢
القول، ١٣، ١٠٠، ١٠٥، ١٦٦، ١٨٠، ٢٠٨	القول الموجب للمطلوب، ٥٢٧
٢١٣، ٢٦٥، ٣١٢، ٣٣٤، ٤٥٧، ٤٥٨	القول الموقّع للتصديق، ٥٦٣
٤٩٥، ٥٠٢، ٥١١، ٥٢١، ٥٣٥، ٥٤٠	القول المؤلّف، ٢١٣، ٣١٢

القول الوجيز المميز للمطلوب، ٣٥٥	القوة الفكرية ← القوة المفكرة
القوة، ١١، ٢٥، ٣٦، ٧٨، ٩٩، ١١٣، ١١٤	قوة اللازم، ٣٥٤
١٢٤، ١٢٨، ١٣٠، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥	القوة المحركة، ١٢٧
١٣٩، ٣٨٤، ٤٠٥، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٩٥	القوة المحضة الأولى، ١٤٦
٥٠٨، ٥١٨، ٥٦٥	القوة المفكرة، ٤٤٠، ٥١٨
القوة الإنسانية، ٤٨٣	القوة المقاومة، ١٢٩
القوة الانفعالية، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩	القوة الملزمة لللافتة، ١٢٨
قوة الانفعال ← القوة الانفعالية	القوة الناطقة، ٤٧، ٤٣٠
قوة الانقطاع، ١٢٨	قوة النطق ← القوة الناطقة
قوة أن لا ينفعل ← قوة عدم الانفعال	القوى، ٣٨٣، ٤٣٠
قوة البرهان، ٥٢٨	القوى الإرادية، ٤٢٩
قوة التغذية، ٥٢١	قوى الإنسان، ٣٨٥
قوة الجنس، ٥١٥	القوى الانفعالية، ١٢٦
قوة الحملية، ٢٧٠	قوى الحس الباطن، ٤٤٠
قوة الشكل الثالث، ٥٦٩	قوى الحس الظاهر، ٤٤٠
قوة الشكل الثاني، ٥٦٩	القوى الصناعية، ٤٢٩
قوة الطبيعة، ٥٨٥	القوى الطبيعية، ٤٢٩
القوة العاقلة، ٤٤٠، ٤٤١	القوى العملية، ٣٨٥
قوة عدم الانصراف، ١٢٨	القوى، ١٤، ١٢٧
قوة عدم الانفعال، ١٢٨، ١٢٩	قوى الجدل، ٤٦٨
قوة عدم الفعل، ١٢٩	القياس، ١٤، ١٩، ٢١، ٢٩، ٦٥، ١٥٣، ١٦٩
القوة العلامة، ٤٤١	٢٠٢، ٢٠٣، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦
قوة العلم، ٣٥٤، ٤٤١	٢٤٧، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٦، ٢٥٨، ٢٦٥
القوة على اكتساب القياسات، ٥٣٦	٢٧٦، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٧، ٢٩٦
القوة على الإيجاب، ٥١٥	٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٩، ٣١٢، ٣١٥، ٣١٦
القوة على الحركة، ٥١٥	٣١٧، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢٢، ٣٢٧، ٣٢٩
القوة على المصابرة، ٤٩٥	٣٣٣، ٣٣٥، ٣٤٠، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٥١
قوة الفعل، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ٥٠٩	٣٥٢، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦٤

القياس الاقتراني المؤلف من المتصلات،	٣٦٥، ٣٧٦، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٣، ٤٠٤،
٢٧٩، ١٥	٤٠٧، ٤١١، ٤١٤، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣،
القياس الامتحاني، ٤٧٣	٤٣٥، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣،
القياس البرهاني، ٣٥١، ٥٤٨	٤٥٥، ٤٥٦، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٧٢، ٤٧٣،
القياس التام، ٣١٢، ٣١٨، ٥٦٨	٥٠٥، ٥٢٧، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٥، ٥٣٦،
القياس التعقلي، ١٧، ٣٣٩، ٣٤٠، ٤٥٦	٥٣٩، ٥٤١، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥، ٥٥٣،
القياس التمثيلي العلّامي، ٣٤٥	٥٥٥، ٥٦٤، ٥٦٧، ٥٧٢
القياس الجدلي، ٢٠، ٢١٦، ٣٥١، ٤٤٥	القياسات الخاصة، ٣٥٠
٥٦٤، ٥٣٢، ٤٦٢، ٤٥٦، ٤٥٢، ٤٥٠	القياسات الشبيهة في الصور بالبرهانيات،
القياس الخطابي، ٢١٦	٤٤٦
القياس الجزئي، ٤٠٧	القياسات الشرطية، ٢٦٣
القياس الجيد، ٥٤٧	القياسات الشرطية الصرفة، ٢٦٣
القياس الحسي، ١٧، ٣٣٩، ٣٤٠	القياسات الشرطية المتصلة، ٤٦٨
القياس الحملي، ٢٦٣، ٤٥١	القياسات الشرطية المختلطة، ٢٦٣
القياس الخطبي، ١٧، ٣٣٩	القياسات في مرتبة واحدة، ٣١٥
قياس الخلف، ١٦، ٢٢٠، ٢٧٣، ٣٠٧، ٣٠٨	القياسات الممكنة، ٢٥٣، ٢٥٨
٣٣٥، ٣٦٣، ٣٩٧	القياسات الممكنة من الشكل الأول، ٢٤٧
قياس الدور، ١٦، ٣٢٩	القياسات الوقتية، ٣٨٩
القياس الردي، ٥٤٧	القياس الاستثنائي، ١٤، ١٦، ٢٢٦، ٢٦٧،
قياس السائل، ٥٣٦	٣٠٦، ٣١٠، ٣١١، ٣١٨، ٣٢٦
القياس السوفسطائي، ٢١٤	القياس الاستثنائي لا يتم إلا بالاقتراني، ٣١٣
القياس السياسي، ١٧، ٣٣٩	القياس الاستثنائي من المنفصلات، ٣٠٥
القياس الصادق البرهاني، ٤٥٦	قياس الاستقراء، ٣٣٩
القياس الصحيح، ٣٢٠، ٣٣٤	القياس الاقتراني، ١٤، ٢٢٦، ٢٦٨، ٢٧٩،
القياس العسر التحليل، ٣٢٢	٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٣، ٣٢٠، ٢٢٦،
القياس على الكلّي، ٣٢٨	٣١٨، ٣٢٦، ٣٤٠، ٣٦٠
القياس العنادي، ٤٧٣، ٥٦٥	القياس الاقتراني البسيط الحملي، ٢٢٧
القياس الغير الكامل، ٢١٧، ٢١٩، ٢٤٩	القياس الاقتراني الحملي، ٢٨٩، ٢٩٠

قياس الفراسة، ٣٤٥	القياس المسمّى بالضمير والتفكير، ٥٤٣
القياس الفقهي، ١٧، ٣٣٩، ٣٤٠	القياس المشاجري، ٥٨٢
القياس الفقهي المثالي، ٣٣٩	القياس المشهوري، ٣٣٩
القياس القريب، ٣١٣، ٣١٤	القياس المطلق، ٣٥٠، ٢٤٥
القياس الكامل، ٢١٧، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٤٧	القياس المغالطي، ٥٤٧، ٥٥١
٢٧٩، ٣٢١، ٣٢٢	القياس المقسّم بالاستقراء التام
القياس الكلّي، ٣٢٧، ٣٨٩	القياس المقنع، ٥٤٤
القياس الكلّي الجدلي، ٢٤٦	القياس المنتج، ٣٥٩
قياس المجيب، ٢٥١	القياس من السالبتين، ٢٢٧
القياس المركّب، ١٦، ٣٣٣، ٣٣٦	القياس من الجزئيتين، ٢٢٧
القياس المركّب من عدّة أشكال، ٣٢٦	القياس المنتج للأكثر، ٢٤٨
القياس المركّب من قياسين شرطيين، ٣٠٧	القياس المنطقي، ٥٤٨
القياس المسموع، ٢١٣	القياس المؤلّف من الحملية و الشرطية، ١٥
القياس المستقيم، ٣٣٢، ٣٦٣	٢٨٩، ٢٩٣
القياس المشوري، ١٧	القياس المؤلّف من الحملية و المنفصلة،
القياس المعقول، ٢١٣	٢٩٥، ١٥
القياس المطلق، ٢١٣	القياس المؤلّف من الشرطيات المتشاركة في
قياس المقاومة، ١٧، ٣٤٢	جزء غير تامّ، ٢٩٥، ٢٩٦
القياس المختلط، ١٤	القياس المؤلّف من الضروريات و
القياس المختلط من الإطلاق و الضرورة،	الوجوديات المحضة، ٢٤١
٢٣٣	القياس المؤلّف من المتّصلات و
القياس المختلط من الإمكان و الضرورة،	المنفصلات، ١٥، ٢٨٢
٢٥١، ٢٥٦	القياس المؤلّف من المنفصلات، ١٥، ٢٨٧
قياس المقدّمات بعضها إلى بعض، ٥٣٥	القياس المؤلّف من مقدّمات متقابلة، ١٦
القياس المراتي، ٢٥٥	٣٣٣
القياس المركّب، ٣١٤، ٣١٥، ٣٣٨	القياس الناقص، ٣٠٣
القياس المستحقّ للتبكيث، ٢١، ٥٣٤	القياس الواحد، ٣١٣، ٣٣٤
القياس المستقيم، ٤١٣، ٥٣٠، ٦٠٦	القياس الواسطي، ١٧، ٣٣٩

القياس اليقيني، ٣٥٩، ٢٤٥	الكبرى الجزئية، ٢٤٨، ٢٥٨، ٢٧٩، ٢٨٥
القيام بالذات، ٦١	٢٨٢
القيام بالموضوع، ٥١	الكبرى الحملية، ٢٨٩
القيام، ١١٦	الكبرى السالبة، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٨، ٢٨١
قيد المحمول، ٢٣٨	٣٣١
قيد الموضوع، ٢٣٨	الكبرى السالبة الكلية، ٣٣٢
(ك)	الكبرى سالبة اللزوم، ٢٨٥
الكائن، ٤٣٧، ٥٤٣، ٦٠٢، ٦٠٣	الكبرى السالبة المطلقة، ٢٥٩
الكائن عن المتساويات، ٥٦٩	الكبرى السالبة الممكنة، ٢٥٩
الكائن في المحل، ٧٤	الكبرى السالبة الموافقه، ٢٨٥
الكاتب بالفعل، ٣٣	الكبرى الشخصية، ٣٢٢
الكاذب، ١٠٠، ١٦٥، ١٧٢، ١٧٦	كبرى الشكل الأول، ٣٣١
١٨١، ١٩٣، ٢٠٧، ٢٢٩، ٢٣٣، ٢٣٧	الكبرى الصادقة، ٤٠٥
٢٦٦، ٢٧٠، ٢٧٢، ٣٢٢، ٣٨٢، ٣٩٤	الكبرى الضرورية، ٢٣٨، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٥٢
٤٠٠، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٢١، ٤٤٦، ٤٨١	٣٢٤
٥٠٢، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٦٩، ٥٨٩، ٦٠٥	كبرى الضمير، ٦٠٣
الكاشف، ٥١٢	كبرى القياس ← الكبرى
كامل الرباطات، ٦١٣	الكبرى الكلية، ٣٢٣
الكبر، ٥٧٩	الكبرى اللزومية، ٢٨٥
الكبرى، ٧٠، ١٧٦، ١٩٨، ٢٠٤، ٢٢٧، ٢٢٨	الكبرى المحمودة، ٣٤٤
٢٢٩، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٣٨	الكبرى المطلقة، ٢٤٧، ٢٥١
٢٣٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٥	الكبرى الممكنة، ٢٥٩
٢٨١، ٢٨٣، ٢٨٨، ٢٩٤، ٢٩٥، ٣٠٨	الكبرى الممكنة الكلية، ٢٥١
٣١٠، ٣١٤، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٦	الكبرى الموجبة، ٢٤٨، ٢٩٥
٣٢٨، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٦	الكبرى الموجبة الكلية، ٣٣٢
٣٣٨، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٦٤، ٣٨١، ٣٩٧	الكبرى الهندسية، ٣٦٧
٤٠٥، ٤١٣، ٥٣٣، ٥٦٨	الكبير، ١١١، ١١٢، ١١٤
كبرى التأليف، ٢٩٤	الكتابة، ١٦٠، ١٦٦، ١٦٧

کتاب الشعر، ۶۲۳	کذب الصغرى، ۳۲۸، ۵۳۳
کتاب المواضع، ۴۵۲	کذب العکس، ۲۲۶
الکثرة، ۱۱، ۲۹، ۴۵، ۸۲، ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۰۹	الکذب في الصغرى ← کذب الصغرى
۱۱۴، ۴۱۰، ۴۸۰، ۵۰۸، ۵۳۶	کذب القضايا، ۲۷۷
الکثرة في التالي، ۲۶۹	کذب الکبرى، ۳۲۸، ۴۰۶
الکثرة في السؤال، ۵۵۲	الکذب الکلى، ۳۲۸
الکثرة في المقدمة، ۵۵۲	کذب المقدماتين، ۲۷۰، ۴۰۵
الکثرة في النتيجة، ۵۵۲	کذب النتيجة، ۲۵۰، ۲۵۵، ۳۲۷
کثرة القضية، ۱۸۹	الکرامة، ۴۸۲، ۵۲۰، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۷
کثرة اللفظ، ۱۸۹	۵۸۵، ۵۸۷، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱
الکثير، ۶۰۵	الکرم، ۶۰۱
الکثيرون، ۴۳۵	الکريم، ۵۹۱
الکثيرون المتفقون في الحقيقة، ۴۱	الکربة، ۱۲۵
الکثيرون المختلفون بالنوع، ۳۹، ۵۰	الکسب، ۲۰۲، ۲۰۵
الکذب، ۳۰، ۹۱، ۱۴۵، ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۶۳	کسب الخلق، ۴۶۵
۱۶۶، ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۷	الکسب من قياسات آخر، ۲۰۲
۱۹۲، ۱۹۷، ۲۱۱، ۲۱۶، ۲۲۲، ۲۲۳	الکسوف، ۲۰۷، ۲۳۵، ۳۷۵، ۳۸۹، ۴۳۷
۲۲۴، ۲۳۸، ۲۴۱، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۳	کسوف القمر، ۲۳۶، ۳۸۹، ۴۲۵
۲۶۶، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۵، ۲۷۸، ۲۷۹	الکشف، ۴۴۸
۳۰۶، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۲۷، ۳۳۵، ۳۴۵	الکفاية، ۵۸۵
۳۶۵، ۴۱۳، ۴۲۳، ۵۲۳، ۵۰۸، ۵۴۰	الکلام، ۵۶۶، ۵۸۲، ۶۱۱، ۶۱۳، ۶۱۵
۵۴۱، ۵۴۴، ۵۵۴، ۶۱۴، ۵۶۸، ۵۹۰	۶۱۸، ۶۲۱، ۶۲۵
کذب الجزء الجزئي، ۲۹۶	کلام الله، ۴۶۸
الکذب الجزئي، ۳۲۸	الکلام الجدلي، ۴۶۴
کذب السلب، ۲۷۷	الکلام الجدلي، ۴۶۴
کذب السلب الکلى، ۲۸۰	الکلام الخطابي، ۶۱۵
کذب السلب الممكن، ۲۵۴	الکلام الخلقى، ۶۱۹
الکذب الصريح، ۱۹۸، ۴۵۲	الکلام الرائي، ۶۰۴

الكلام القياسي، ٥٥١	كليات الأعراض، ٧٢
الكلام اللذيذ القريب إلى الحفظ، ٦١٥	كليات الجواهر، ٧٢
الكلام المخيل، ٦٢٥، ٦٢٧	الكليات الخمسة، ٩، ١٠، ٥٣، ٦٨
الكلام المخيل الخرافي، ٦٢٩	الكلي الأولي، ٣٧٨
الكلام المقنع، ٥٦٦	الكلي الجنسي، ٣٦٧
الكلام المهذب، ٦١٧	الكلي السالب، ٢٧٥
الكل، ٧٢، ٧٣، ٨٩، ٩١، ٩٧، ١٢٥، ٣٣٣	الكلي العقلي، ٢٤
٣٩٠، ٤٩٥، ٥٠٦، ٦٠٢	الكلي الطبيعي، ٩، ٢٤
كل الأجزاء، ١٧٢	الكلي العرضي، ٩، ٢٢
الكل الجملي، ٢٠٦	الكلي العقلي، ٩
الكل والجزء، ١٦٩	الكلي المحمول، ٤٠٦
الكلمة، ١٢، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٨٣	الكلي المنطقي، ٩، ٢٤
٦٣٤	الكلي الموجب، ٣٣٢
الكلمة الغير المحصلة، ١٢، ١٦٤، ١٦٥	الكلي الموضوع، ٤٠٦
الكلمة الغير المصروفة، ١٢، ١٦٤	الكلية، ١٥، ١٦، ٢٩، ٣٢، ٣٣، ٤٣، ٥٣، ٥٦
الكلمة المحصلة، ١٢، ١٦٤، ١٦٥	٦٥، ٧٢، ٧٣، ٩٥، ١٧٩، ٢٧١، ٢٧٣
الكلمة المصروفة، ١٢، ١٦٤	٣١١، ٣٤٤، ٣٧٣، ٤٥٤
الكلمة الوجودية، ١٦٥، ١٦٨، ٣٢٥	الكليتان، ١٧١
الكلي، ٩، ١٠، ١٨، ٢٠، ٣٢، ٣٣، ٣٨، ٣٩	كلية الحكم، ١٧١، ١٧٢، ٢٧١
٤١، ٤٦، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٦٢، ٦٩	كلية الحملات، ٢٧١
٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٦، ٩٣، ٩٤، ٩٥	كلية الشمس، ٤٥٧
١٠٠، ١٧١، ١٩٨، ٢٠٦، ٢٢٠، ٢٣٩	كلية صغرى، ٢٣٦
٢٤٩، ٢٧٨، ٢٩٦، ٣١٦، ٣٢٨، ٣٣١	الكلية في الشرطية، ٢٧٤
٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤٣، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥	كلية الكبرى، ٢٩٦، ٣٢٣
٣٥٨، ٣٦٢، ٣٦٤، ٣٧٣، ٣٧٦، ٣٧٧	كلية المحمول، ١٧٢، ٢٧١
٣٨٠، ٤١٠، ٤١١، ٤٢٤، ٤٢٩، ٤٣٥	كلية الموضوع، ١٧١، ٢٧١
٤٤٥، ٤٤٨، ٤٥٣، ٤٦٨، ٥٣٥، ٥٥١	كلية النوع، ٩٦
٥٦٠، ٥٦٨، ٥٩٤	الكلية في الحكم، ١٧٢

الكمّ المنفصل بالذات، ١٠٩	الكلية في الموضوع، ١٧٢
كم هو، ٤٠٩	الكلّي الموجب، ٤٠٤
الكمّيان، ١٣٥	الكلّ أعظم من الجزء، ٣٩٠، ٤٤٠
الكمّية، ١١، ٨٥، ١٠١، ١٠٢، ١٠٤، ١٠٥	الكلّ بالنسبة إلى أجزائه، ٧٢
١١٠، ١١١، ١٢٥، ١٣٤، ١٣٦	الكمال، ٦، ٩٦، ٤٤٧، ٤٤٨
الكمّية بالعرض، ١٠٨	الكمالات الثانية، ٤٠٥
الكمّية الجسمية، ١٠٢	الكمالات الجسمية، ٥٧٥
الكمّية الذاتية، ١٠٨، ١٠٥	الكمالات الخارجية، ٥٧٥
كمّية القضية، ٢٩٩	الكمالات الخاصة، ٣٥١
الكمّية المتّصلة، ١٠١، ١٠٥، ١٠٩، ١١٠	الكمالات النفسية، ٥٧٥
كمّية المحمول، ١٧٧	كمال الجسم الطبيعي، ٣٩٢
الكمّية المنفصلة، ١٠٥، ١٠٩	الكمّ، ٨٢، ٨٣، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠
كمّية الموضوع، ١٨٣	٩١، ٩٨، ٩٩، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤
الكواذب المشهورة، ٤٠٠	١٠٥، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١
الكواكب الثابتة، ٤٠١	١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٧، ١٢٢، ١٢٥
الكواكب المتحرّكة، ٤٠١	١٣٤، ١٣٥، ١٣٧، ١٤٣، ٢٠٤، ٢٢٧
الكوكب، ٤٠٣، ٥١٤	٣٠٠، ٣٥٦، ٣٧٨، ٣٨٠، ٣٨٣، ٣٩٠
الكون، ١٤١، ١٤٥، ٢٣٧، ٥٤٤	٤٠١، ٤١٠، ٤٣٣، ٤٦٦، ٤٦٨، ٤٨٣
كون الأكبر للأصغر، ٣٦١	٤٩٠، ٥١٧
كون الجنس في النوع، ٧٣	الكمّ بالذات، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٩
كون الجوهر في العرض، ٧٣	الكمّ بالعرض، ١١، ١٠٩
كون الشيء في الزمان، ٧٣	الكمّ حقيقةً، ١٠٥
كون الشيء في الغاية، ٧٣	الكمّ الذاتي، ١٠٩
كون الشيء في المكان، ٧٣	الكمّ العرضي، ١٠٩
الكون في، ١٤٦	الكمّ القارّ الأجزاء، ١٠٨
الكون في المادّة، ٩٧	الكمّ المتّصل، ١١، ٩٠، ١٠٢، ٤٩٠
الكون في الموضوع، ٩٧	الكمّ مع إضافة، ١٢، ١٣١
كون المادّة في الصورة، ٧٣	الكمّ المنفصل، ١٠١، ١٠٣، ١٠٤، ١٢٥
	٤٩٠

الكون مطلقاً، ٢١٢	اللاتساوي، ١٠٤، ١٣٥، ١٣٦
الكون والفساد، ٥١، ٥٢٥	اللاتناهي، ٢٠٤
الكيف، ١١، ١٢، ٧٨، ٨٢، ٨٥، ٨٦، ٨٧	اللاحق، ٣٩، ٨٩، ٣١٧
٨٩، ٩٠، ٩١، ١٠٥، ١٠٩، ١١٤، ١١٧	اللاحق الغير المقوّم، ٤٩٦
١٢١، ١٢٤، ١٢٥، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢	اللازم، ٣٥، ٤٧، ٤٨، ٨٢، ٨٩، ١٢٨، ٢١٦
١٣٣، ١٣٥، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠	٢٤٤، ٣٠١، ٣٠٤، ٣٠٩، ٣١١، ٣٥٣
٢١٩، ٢٢٧، ٢٧٦، ٢٨٥، ٢٨٩، ٢٩١	٣٦١، ٣٧٣، ٣٨٥، ٣٨٦، ٤٠٢، ٤٣٣
٢٩٢، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٥٦، ٤٦١، ٤٦٦	٤٥٧، ٤٧٣، ٤٨٦، ٥٠٠، ٥٣٥، ٥٤٣
٤٨٣، ٤٩١، ٥١٧، ٥٢٠	٥٥٣، ٥٧٦
الكيف المختصّ بذوات الأنفس، ١٢٦	اللازم الأخصّ من ملزومه، ٤٣٦
الكيف المعيّن، ٤٠٦	اللازم الأعمّ من ملزومه، ٤٣٦
كيف هو، ٤٠٩	لازم اجتناب علل الشرور، ٥٧٦
الكيفية، ١٢، ١٦، ٧٨، ٨٥، ٩١، ٩٧، ١٠١	اللازم البين، ٣٥، ٣٠٩
١٠٢، ١١٢، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٩، ١٣٠	لازم الشيء، ٤٩٥
١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨	اللازم العامّ، ٥٤٥
٣١١، ٣١٣، ٤١٤، ٤٨٩	اللازم الغير البين، ٣٥
الكيفية الاستعدادية، ١٢٥، ١٢٧	اللازم غير داخل، ٨٣
كيفية الأعداد، ١٣٤	اللازم الغير المقوّم، ٣٧٥
كيفية الإنتاج، ٥٥٠	لازم الفصل، ٤٨
الكيفية الانفعالية، ١١، ٩٠، ١٢٩، ١٣١	اللازم في الشرطيات، ٢١٦
الكيفية الراسخة، ١٢٧، ١٣١	اللازم في النتائج، ٢٨٠
كيفية ربط المحمول بالموضوع، ١٩٤	لازم القول، ٣٠٧
الكيفية الغير الراسخة، ١٢٧	لازم الكبرى، ٢٨٣
الكيفية المختصة بالكَمّ، ١٢، ١٣٠	اللازم للجزء، ٨٨
كيفية النسبة، ٢٠٨	اللازم للضدّ، ٥٣٥
الكيفية النفسانية، ٩٠	اللازم لضدّ الملزوم، ٤٧٧
(د)	اللازم الغير المقوّم، ٣٧٥
اللانفعال، ٤٥٣	لازم المهية، ٣٥
اللابياض، ١٣٩	

اللزوم البين، ٣١١	لازم الوجود، ٣٥
اللزوم البين بنفسه، ٣١٠	اللاضرورة، ٢٣٥، ٢٣٨، ٣١٧
لزوم التالي للمقدم، ٢٦٥، ٢٧٦، ٣٢٢	اللافظ، ٣٣
اللزوم التام، ٣٠٥	اللاقوة، ١١، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٣، ١٣٤
لزوم التسلسل، ٣٥	١٣٩، ١٣٥
اللزوم الحقيقي، ٤٧٦	اللاقوي، ١٢٨
اللزوم العرضي، ٢١٥	اللامساواة ← اللاتساوي
اللزوم في الاتصال، ٢٧٨	اللام للاستغراق، ١٧١
لزوم اللاتم، ٣٠٩	اللاواحد، ٣٣٣
اللزوم المشهور، ٤٧٦	اللاوجود، ٤١٤
لزوم الممكن، ٢٧٨	اللُب، ٥٧٩
اللزوم المنعكس، ٣٠٤	اللجاج، ٤٤٩، ٥٩١، ٥٩٤
لزوم النتيجة، ٢١٥، ٣٠٩	لجاج المجيب، ٥٣٠
لزوم تقيض المقدم لتقيض التالي، ٣١١	للحن، ٤٠٢، ٤٦٧، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٣٠
لزوم الوضع، ٥٢٦	اللذة، ٢٣، ١٥٢، ٣٢٦، ٤٦٥، ٤٧٦، ٤٧٩
اللزومي، ٢٧٨	٤٨٦، ٤٨٩، ٤٩٠، ٥٢٠، ٥٧٦، ٥٧٨
اللزومية، ٢٧٤	٥٨٣، ٥٨٤، ٦٠٠
اللغة، ٥٢٢	لذة الحكمة، ٤٨٧
اللفظ، ٩، ٢٣، ٢٤، ٢٧، ٣٢، ٣٣، ٣٧، ٤٣	اللذة العقلية، ٥٨٤
٥٤، ٦٥، ٦٦، ٦٩، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١	اللذة الغير النطقية، ٥٨٤
١٦٦، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٩، ١٩٠، ١٩١	اللذة النطقية، ٥٨٤
٢٧٣، ٣١٤، ٣٦٩، ٥٤٠، ٥٤٢، ٥٤٥	اللاذيد، ٢٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٥٤٩، ٥٨٤
٥٤٧، ٥٥٢، ٦٠٥، ٦١١، ٦١٢	٥٨٥، ٦٠١، ٦٢٨
اللفظ البسيط، ٤٢٥، ٦٢٦	اللزوم، ١٦٦، ٢١٥، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٨، ٢٧٣
لفظ الحد، ٥١٢	٢٧٥، ٢٨٠، ٣٠٠، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣١١
اللفظ الدال، ١٦١، ٦٣٤	٣١٢، ٣٨١، ٤٤٥، ٥١٣، ٥١٩، ٥٣٤
اللفظ الدال على السلب الكلّي، ٢١٠	٥٥٣
اللفظ الدال على المعني الكلّي، ٥١	اللزوم الاضطراري، ٢١٦

اللفظ المتشابه، ٥٩٠	لوازم البسائط، ٤٣٢
لفظ المحدود، ٥١٢	اللوازم اليّنة، ٣٠٩
اللفظ المركّب، ٣٢، ٣٥٠	لوازم الحكم، ٦٠٧
اللفظ المشترك، ٦٨، ٥٣٩، ٥٩٠	اللوازم العامّة، ٣٨٥
اللفظ المفرد، ٩، ٣٢، ٦٦، ١٦٤، ٣٥٠، ٥٤١	اللوازم العامّة اليّنة، ٥١
اللفظ المفرد الموضوع، ٦٥	اللوازم التي تخصّ الغاية، ٥٧٩
اللفظ الموضوع، ١٦١	لوازم المركّبات، ٤٣٢
اللفظ المستعمل، ٦٣٤	لوازم الموضوع، ٤٠٢
اللفظ المشترك، ٤٦٨، ٤٧٣، ٥١٢، ٥٤٧	اللون، ٧٨، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٧، ١٣٨، ٣٦٧
٦٠٩	٤٦٧، ٤٦٦، ٤٦٥
اللفظ المفرد، ٦٥، ٣٢٤	اللون المختلط بالجسم، ٥٢١
اللفظ المقطّع، ٦١٤	الليل، ٥٢٠
اللفظ الممدود بالألف، ٦١٥	اللّين، ١٢٥، ١٢٨، ١٣٠
اللفظ الموضوع، ١٦٠	(م)
اللفظ المؤلّف، ١٦٦	ما بالذات، ٦٦، ٤٠٧، ٤٤٠
اللفظ الواحد، ٦٦	ما بعد الكثرة، ٤٤، ٤٥
اللمّ ← برهان اللّمْ	ما بالعرض، ٣٦٥، ٤٠٧، ٤٤٠، ٤٤٢، ٦٠٩
لَمْ الكسوف، ٤٣٧	ما بالقسر، ٤٠٨
اللمّ الصرف، ٤٠٢	ما بالقوّة، ٣٩١
اللمّ المحقّق ← برهان اللّمْ	ما تجنّب فساده أو ضده أكثر، ٤٨٧
اللمّية ← برهان اللّمْ	الماجن، ٥٨١
لواحق الحكم، ٦٠٧	مادام الذات، ٣٨١
لواحق الكمّ، ١٠٣	مادام الذات موصوفة، ٢٢٣
لواحق المادّة، ٤٠٦	مادام الذات موصوفة بالمحمول، ٢١١
لواحق المتضادّين، ٦٠٧	مادام الذات موصوفة بالموضوع، ٢١١
لواحق الموضوع، ٣١٧	مادامت ذات الموضوع موجودة، ٢٠٨
لوازم أجزاء المهيّة، ٤٣٢	٢١٠، ٢٢٣، ٢٣٣، ٣٧٢
لوازم الأنواع، ٤٩٨	مادام ما اتّصف الموضوع بالوصف العنواني، ٣٧٢

المادح، ٥٧٢، ٥٩٧	مادّة الوجوب، ١٧٢، ١٧٣
المادّة، ١٧، ٢٩، ٤٩، ٥٥، ٥٧، ٧٣، ٧٤، ٧٨	مادّة الوجوب العامّ، ١٧٣
٧٩، ٩٤، ٩٧، ١٣٠، ١٣٥، ١٣٧، ١٤٧	المادّي، ٤٠٧
١٦١، ١٦٤، ١٧٠، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٩	الماضي، ١٦٥، ٢٤٤، ٥٦٢
١٩٠، ١٩٣، ١٩٧، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٤	ما على، ٧٢
٢١٥، ٢١٦، ٢٣٧، ٢٤٥، ٢٥٤، ٢٦٦	ما فقدانه أضّرّ، ٥٧٨
٢٧٧، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣١٢، ٣٥١، ٣٦٦	ما في، ٧٢
٣٧٥، ٤٠٠، ٤٢٠، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٣٠	ما في الكثرة، ٤٤
٤٣١، ٤٣٤، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٥٥، ٤٩٩	ما قبل الكثرة، ٤٤، ٤٥
٥٤٧، ٥٥١	ما كان إلينا أن نفعله، ٦٠٢
مادّة الإطلاق، ٢١١، ٢٢٦، ٢٥٩	ما لا دوام له، ١٩٤
مادّة الامتناع، ١٧٣	ما لازمه خير، ٤٨٦
مادّة الإمكان، ١٧٣، ٣٧٣	ما لازمه شرّ، ٤٨٦
مادّة الإمكان الحقيقي، ٢٢٦	ما لا سبب له، ٣٦٤
مادّة الإنّ، ٤٠٢	ما لا ضرورة فيه بوجه، ٢٤٢
المادّة الأولى، ١٢٧، ٣٠٤	ما لا علّة له، ٣٧٦
مادّة البرهان، ٤٢١	ما لا على، ٧٢
المادّة البسيطة، ٣٩٢	ما لا في، ٧٢
المادّة الجدلية، ٣٥١	ما لا وسط له، ٣٧٠
مادّة الحدّ، ٤٢١	ما لا يَحتمل على موضوعه إلّا بالاستقراق، ٧٠
مادّة الضرورة، ٢٢٦، ٢٣٩، ٢٥٥، ٢٥٩	ما لا يقال على موضوع، ٦٩
مادّة القضية، ١٧٠، ١٧٧	ما لا يقال في جواب «ما هو؟»، ٣٢
مادّة القياس، ٢٠٢، ٤٥٥، ٥٤٧	ما لا يكون دائم الوجود ولا العدم، ٢٤٢
مادّة اللّمّ، ٤٠٢	ما لا يكون عديمه دائماً، ٢٤٣
مادّة المحمول، ١٧٧	ما لا يوجد في موضوع، ٦٩
المادّة المعيّنة، ٢٩	ما ليس بضروري، ٢٤٤
المادّة المنعكسة، ٣٢٦	ما ليس بضروري الوجود ولا العدم، ٢٤٣
المادّة المنطقية، ٢٠٤	ما ليس بضروري ولا موجود، ٢٤٢

ما ليس بموجود، ٢٢٢	المبائنة، ٢٢٠، ٢٣٦
ما ليس على ما لا على	مبائن المبائن، ٢٢٠
ما ليس في، ٧٢	المبائن للإطلاق، ٢٤٢
مانعة الجمع، ٣٠٧	المباحث، ٤٥٩
ما هو، ٤٠٩، ٤٩٠، ٤٩٩، ٥٣٠	المباحث البرهانية، ٣١٨
ما يتهيأ أن يوجد وأن لا يوجد، ٢٤٢	المباحث الجدلية، ٣١٨
ما يتسلمه من المخاطب، ٥٤٠	المباحث الحقيقية للمنطق، ٣٢
ما يحسن في الشعر، ٦١٣	المباحث الفكرية، ٢٠٤
ما يحسن في مجالس الخواص، ٦١٥	مباحث المنطق، ٢٠٥
ما يحسن مخاطبة، ٦١٥	المبادئ، ١٨، ١٩، ٨٧، ٢٠٤، ٣٥٤، ٣٥٥
ما يحسن مكاتبة، ٦١٥	٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٨، ٣٦٩
ما يُحمل عليه الجنس، ٧٦	٣٧٠، ٣٧١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٦
ما يخص نوعاً واحداً، ٥٠	٣٨٧، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٧، ٣٩٨
ما يشبه القياس، ٢٤٥	٣٩٩، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٧، ٤٣١، ٤٤٧
ما يقال على موضوع، ١٠، ٦٩	٤٥٣، ٤٥٦، ٥٣١، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٥٩
ما يقال في جواب ما هو، ٩، ٣٢	٥٦٠
ما يكون عدمه دائماً، ٢٤٣	المبادئ الأولى، ٣٨٤، ٣٩٨، ٤١٤
ما يكون مؤثراً دائماً، ٤٨٧	المبادئ الأولية إلى المبادئ الأولى
ما يناقض الموضوع، ٢٢٣	مبادئ البرهان، ١٧، ١٩، ٣٦٨، ٣٧١، ٣٨٩
ما ينبغي أن يفعله المجيب، ٥٤٩	٤١٤، ٤٢٧، ٤٤١
ما يوجد في موضوع، ١٠، ٦٩	مبادئ التصديق، ٣٥٩
مأخذ البرهان، ٣٨٨	مبادئ التصور، ٣٥٩
مأخذ التشبيه، ٦٣٢	المبادئ الخاصة، ٣٨٤
المأخذ الصناعي، ٤٤٠	المبادئ الخاصة بالصناعة، ٣٨٣
المأخذ الطبيعي، ٤٤٠	المبادئ الذاتية، ٣٩٨
المبائن، ١٩٧، ٢٢٠، ٣٩٨	مبادئ الشعر، ٣٥٤
المبائن بالكلية، ٥٤٢	المبادئ الصادقة، ٢١٥
المبائن في المكان وفي الحد، ٢٢٠	المبادئ العامة، ١٨، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٩٧، ٤١٥

المبدأ الفاعلي، ٤٢٨	المبادئ العامة لكل علم، ٣٨٧
مبدأ القياس ← مبادئ القياس	المبادئ العامة، ٣٩٨
مبدأ قبول العلم، ٤٤١	مبادئ العلم، ١٧، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٩
مبدأ الكم، ٤٦٩	٣٨٦، ٤١٥، ٤٥٦
المبدئية، ٨٧	مبادئ العلوم البرهانية ← مبادئ البرهان
المبذر، ٥٨١	المبادئ الغير البيّنة، ٤٥٦
المبرهن، ٤٢٥	مبادئ الفلسفة الأولى، ٣٨٧
المبصر، ٤٢٥، ٤٦٨، ٥١٨	مبادئ القياس، ١٧، ٣٥٤، ٣٥٦، ٤٠٧، ٤١٥
المبصر، ٤٦٨، ٤٩٤	المبادئ الكاذبة، ٤١٥
المبطل، ٤٧١، ٤٧٣، ٥٦٥	مبادئ المسائل، ٣٧٥
المبين بالحدّ الأوسط الأصلي، ٤١٦	المبادئ المشتركة العامة، ٤٥٣
المبين بالقياس الاقتراني، ٣١٥	المبادئ المصدّق بها، ٣٥٤، ٣٥٥
المبين بالمقدّمات القريبة من الأوائل، ٤٥٦	مبادئ المقولات، ٨٧
المتابعة التامة، ٢٦٣	المبادئ النافعة في الهندسة، ٣٩٨
المتابعة لناقصة، ٢٦٣	مبادئ النتيجة الكاذبة، ٤١٥
المتأخّر، ٩٦، ١١٦، ١٥٢	المبادئ الهندسية، ٣٨٧
المتألف من صغرى متّصلة وكبرى منفصلة، ٢٨٣	المبالغات الكاذبة، ٦٣٢
المتباينان، ٧٥، ٢٥٣، ٤٩٦	المباني، ٢٢٥
المتباينان في الجنس، ٥٩٩	المبدأ، ٦٧، ٩٣، ٣٥٥، ٤٧٤، ٤٩٩، ٥٥٧
المتباعدات، ٢٧٦	المبدأ الأعظم، ٥٧٨
المتّبع رأياً، ٥٨٤	مبدأ البرهان ← مبادئ البرهان
المتبوع، ٦٥٣	مبدأ جميع المعلولات، ٣٨٦
المتجادلان، ٣٣٥، ٤٤٩	مبدأ الحركة، ٣٩٢
المتجانسان، ٥٩٩	مبدأ الحركة بالذات، ٣٨٧
المتحصّل الذات، ٥١٤	المبدأ الحقيقي، ٣٨٧
المتّحdan، ٧٥	مبدأ السكون بالذات، ٣٨٧
متحرك، ٧٧، ٨٧، ١٤٢، ٢٥٤، ٢٥٦، ٢٥٩	مبدأ العلم، ٤٤١
	مبدأ الفعل، ٧٩، ٤٢٩، ٤٩٥

المتصل، ١١، ١٠٣، ١١٠، ٢٦٨، ٢٩٦،	٢٢١، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤١، ٢٥٠، ٢٥١،
٣٢٠، ٣٠٥، ٣٠٣	٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٦، ٢٧٦، ٢٨٢،
المتصل بالذات، ١٠٩	٢٨٣، ٢٨٧، ٣٦١، ٤٠٨، ٤٦١، ٤٩٧،
المتصل بالعرض، ١٠٩	٥٠٣
المتصلة، ١٦٨، ٢٦٥، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٨،	المتحرك بالإرادة، ٣٦، ٥٥، ٥٨، ٦٧، ٢٣٣،
٢٨٢، ٢٨٤، ٢٩٠، ٢٩٣، ٢٩٤، ٣٠٠،	٥٢١
٣٠٧	المتحرك بالفعل، ٢٣٦
المتصلة تلزم المنفصلة، ٣٠١	المتحرك في المكان، ٢٨٢
المتصلة الجزئية، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٧، ٢٩٠،	المتخاطبان، ٢٤٨
٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤	المتخلخل، ٥٢٥
المتصلة السالبة، ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧،	المتخيل، ٢٥١
٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٧،	المتداخلتان، ١٧١
٣٠١	المتذكر، ٢٩٤
المتصلة الكاذبة، ٢٦٦	المترادفان، ٦٢٦
المتصلة الكلية، ٢٩٠، ٢٩٩	المتردّد بين الشرطية والحملية، ٢٧٠
المتصلة الكلية الموجبة، ٢٩٤، ٢٩٥	متساوي الأضلاع، ٣٩٤
المتصلة المشتركة الجزئيتين في جزء، ٢٦٩	المتساويات، ٢٢، ٢٢٥
المتصلة الموافقة المقدم، ٣٠٠	المتساويان في العموم، ٢٩٠
المتصلة الموجبة، ٢٨٤، ٢٩١، ٣٠١	المتساويان في الطلب، ٣٣٩
المتصلة الموجبة الحقيقية، ٢٧٥	المتساويان في المعرفة والجهالة، ٥١٤
المتضافات، ٢٧٢، ٢٦٥	متساوي الصدق والكذب، ٢٥٢
المتضافتان، ٢٠، ٢٦، ٩٦، ١١٦، ١٤٦،	متساوي الوجود والعدم، ٢٢٥
٢٦٤، ٥١٤	المتسلم، ٢٢٢، ٢٢٤
المتضافتان بالذات، ١٢٨	المتشابه، ٨٢، ٩٠
المتضادات، ١٠٠، ٣٢٣، ٢٦٥	متشابه الأجزاء، ٥٠٦
المتضادان، ١٣، ١٢٢، ١٢٨، ١٢٩، ١٥١،	المشاركان في جنس الفضيلة، ٢٨٢
٥٩٩، ٥٦٤، ٦٢٦، ٦٢٧	المتشكك، ٢٦٣
المتضادتان، ١٧٩	المتصف بالوصف العنواني، ٣٧٣

المتقدّم المطلق، ١٥٢	المتضادة الحقيقية، ١٥٢
المتقدّم والمتأخّر، ١٢	المتظلم، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٩٠
المتقوم، ٣٥، ٦٩	المتعارفات، ٣٥٥
المتقوم بنفسه، ٧٣	المتعاهدان، ٥٦١
المتكافئ، ٤١٤	المتعجب، ٥٨٥
المتكلم، ١٦٤، ٥٩٣، ٦٠٢، ٦٠٥، ٦٠٦	المتعجب منه، ٦١٥
١١٩، ٦١١	المتعلم، ٦٥، ٦٦، ٢١٥، ٣٤٢، ٣٥٢، ٣٥٦
المتكون، ٥٠٠، ٥٥٤	٣٥٧، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠، ٤٢٧، ٤٤٧
المتكيف، ٨٩	٤٤٨، ٤٥٠، ٥٢٠، ٥٤١، ٥٦٠
المتمكن، ٧٢، ٧٣، ١١٢، ٤٩٦	المتعلّق بالقوة الدراكة، ١٢٧
المتّم لجودة الرسم، ٥٠٣	المتعلّق بالقوة المحركة، ١٢٧
المتنافيان، ١٦٧	متعين الصدق، ١٨٠
المتناقضان، ١٦٩، ١٧١، ١٨٤، ٢١٣	المتغير، ١٠٠، ٢٠٩، ٢٣٦، ٦٣٤
المتناهي، ١٠١، ٢٨٣، ٤٠١، ٤٠٩	المتفق الاسم، ٨٢
متناهية الأجزاء، ٣٠٦	المتفقان بالحقيقة، ٤١
المتنصل، ٥٨٧	المتفقتان في الكيف، ١٧١
المتنفّس بالفعل، ٢٣٦	المتفّقة في الحقيقة، ٣٨
المتهور، ٥٨١	المتقابل، ٣٣٣
المتواتر، ٣٥٤، ٣٥٦	المتقابلات، ١٢، ٣٤٣، ٤١٥، ٤٧٤، ٤٩٥
المتواطىء، ٥٦، ٦٨، ٧٢، ٨٢، ٨٣، ٨٥	٥٥٧، ٥٢٠، ٥٢٥، ٥٥٩
٤١١، ٤٣٩، ٤٧٤، ٥٢١	المتقابلان، ١٤٥، ١٤٧، ١٤٨، ١٥٠، ١٦٩
المتوسط، ١٩٨، ٤٦٦	٣٣٩، ٤٧٣، ٥٣٢
المتوسط الأخص من المحمول، ٣١٩	المتقدّم، ٩٦، ١١٦، ١٥٢، ١٦٢
المتوسط المساوي للمحمول، ٣١٩	المتقدّم بالرتبة، ١٥٢، ١٥٣
متوقّع الكون، ٦٠٣	المتقدّم بالزمان، ١٥٢
المتوهم، ٣٢٥	المتقدّم بالطبع، ١٥٢، ١٥٣
المتى، ١٢، ٨٧، ٩٠، ٩١، ١١٤، ١٤١، ١٤٢	المتقدّم بالطبع على الممكن، ٦٠٢
٣٥٦	المتقدّم بالمكان، ١٥٢

المتى الحقيقي، ١٤٢	المجموع، ٥٢٣
المثال، ٢٣، ٣٤٤، ٦٠٣، ٦١٠، ٦٢٠	المجور عليه، ٥٨٢، ٥٨٦، ٥٨٨
المثبت، ٤٩١، ٥٦٥	المجهول، ١٧، ٣٠، ٢٠٣، ٣٣٧، ٣٤١، ٣٥٩
المُثَل (الأفلاطونية)، ١٣٣، ٣٩٤، ٥٢٠	٣٧١، ٥٢١، ٥٥٣
المثل، ٥٣٥، ٦٢٧، ٦٢٩	المجهول بالعرض، ٥٥٣
المثلث، ٦٢، ٢٧٥، ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٧٤، ٣٧٧	المجهول بذاته، ٣٧١
٣٧٨، ٣٨١، ٣٨٦، ٣٩١، ٣٩٤، ٤١١	المجهول التصديقي، ٣٠
٤١٤، ٤١٥، ٤٥٨، ٤٧٤، ٥٠١	المجهول التصوري، ٣٠
المثلث الكلّي، ٤١٤	مجهول الحدود، ٣٩٣
المجادل، ٤٤٨، ٤٤٩، ٥٠٧، ٥٣١، ٥٤٠	مجهول الوجود، ٤١٩
المجادلة، ٤٠١، ٤٤٧، ٤٦٨	المجيب، ١٦، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢١٣، ٣٣٥
المجادلة الارتياضية، ٥٣٤	٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٦٢، ٤٦٤
المجادلة الجهادية، ٥٣٤	٤٦٨، ٥٢٩، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤
المجارة، ٤٤٧	٥٣٥، ٥٣٦، ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٥١، ٥٥٤
المجاز، ١٩٠، ٦١٢، ٦٢٧، ٦٣٠	٥٥٥، ٥٦٠، ٦١٨، ٦١٩، ٦٢١
مجازاة الشجاع بالكرامة، ٥٨٠	المجيب الجدلي، ٥٢٧
المجاورة، ١٠٧	مجيب الشاكي، ٦٢٠
المجتهد في الفضائل، ٥٨٥	المجيد، ٥٣١
المجحودات المستشعة، ٦٠٦	المحاذي، ١٠٧
المجد، ٥٧٥	المحاط، ١٠٤، ١٣٤
المجربات، ٣٥٤، ٣٥٦	المحاكاة، ٥٨٥، ٦٢٥، ٦٢٧، ٦٢٨، ٦٢٩
مجرد التخيل، ٦١١	٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٢
مجرد عدم العلم، ٤٠٤	محاكاة الأعمال الجميلة، ٦٢٨
المجرد عن الزمان، ١٦٢	محاكاة الأفعال والأحوال، ٦٢٨
المجري الطبيعي، ٤٤٨	المحاكاة التامة، ٦١٦
المجسم، ١٢٥، ٣٨٥، ٤٠٢	محاكاة الخسائس، ٦٣٢
المجسمة، ١٣٧	محاكاة الذوات، ٦٢٨
المجمل، ٥٥٢	محاكاة السعادة، ٦٣١

٤٣٠، ٤٣٢، ٤٣٥، ٤٣٦، ٥١١، ٥١٣	محاكاة الشقاوة، ٦٣٠
٥١٩، ٥٢١، ٥٢٢	المحاكاة الكلية للشعراء، ٦٢٧
المحدود المركب، ٥٢١	محاكاة المعاني، ٦٢٨
المحدود من القسمة، ٣١٩	المحاكمة، ٥٨٦
المحذوف كبراه، ٥٦٣	المحاكي، ٦٣٢، ٦٣٤
المحرّف، ٤٠٩، ٤١١، ٦١٢	المحاكيات، ٥٨٥
المحرّفة عن الكلية، ٢٧٤	المحاكيات الكلية، ٢٤
المحرك، ٣٧، ٢٧٤، ٢٩٩	المحال، ١٨٠، ٢٢٤، ٢٢٩، ٢٤٢، ٢٤٣
المحرك لذاته، ٤٢٢	٢٤٤، ٢٤٩، ٢٥٢، ٢٦٥، ٢٧٣، ٢٧٦
المحسود عليه، ٥٩٩	٢٧٨، ٢٨٠، ٣٠٢، ٣٠٨، ٣٧١، ٣٩٤
المحسوس، ٩٦، ١١٤، ١١٥، ١٣٠، ١٩٢	٤٢٢، ٤٢٥، ٤٤٠، ٥٢١، ٥٣٠، ٥٤٤
٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٩٤، ٤٠٦، ٤١٢	٥٧٠
٤١٤، ٤٦٦، ٤٦٨، ٤٧٧، ٤٩٤	المحال الغير المعاند، ٣٠١
٤٩٥، ٥٠٦، ٥١٢، ٦٢٩، ٦٣٢	المحاورات الجدلية، ٤٦٠
المحسوس الجزئي، ٣٦٧، ٤١٥	المحاورات السوفسطائية، ٥٣٩
المحصّل، ٤٣٩	المحاورات العامية، ٥٧١
المحصورات، ١٧٩، ١٨٠، ٢١٠	المحاورة، ١٥٩، ٥٦٦
المحصورات الجزئية، ٣٩٣	محاولة إلزام، ٣٣٥
المحصورات الكلية، ٣٩٣	محبّ الكرامة، ٥٢٠
المحصورات المتناقضة، ١٣	محبّ الذات، ٦٠٧
المحصورات المنحرفة، ١٣، ١٧٥	المحبة، ٤٧٧، ٥٧٧، ٦٠٠
المحكّي، ٥٨٥، ٦٢٨، ٦٢٩	محبة الفضيلة، ٦٠١
المحلّ، ٧٤، ٩٨، ٥٢٣	محبة للمتكلم في نفس الحاكم، ٥٩٥
محلّ الإيثار، ٥٢٣	المحبوب، ٥٦٢، ٥٨٥
محلّ الإدراك، ٥٢٣	المحتمل للصدق والكذب، ١٤٦، ١٦٣
محلّ البغض، ٤٧٧	١٦٥
محلّ اللون، ٥٢٣	المحدّد، ١٩، ٤٢٣، ٤٣٤، ٤٣٥
المحملة، ١٥١	المحدود، ١٦١، ٢٦٩، ٤٢١، ٤٢٣، ٤٢٦

المحمول الأصلي، ١٧٧	المحمود، ٣٨٧، ٤٧٨، ٥١٥، ٥٤٨، ٥٦٨
المحمول بالذات، ١٨، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨	٥٧٤
المحمول بالعرض، ١٨، ٤٠٦، ٤٠٨، ٥٤٣	المحمودات، ٢٢، ٣٤٤، ٤٥١، ٥٦٠، ٥٦٣
المحمول البرهاني، ٣٧٤	٥٦٧، ٥٦٩، ٥٧٢، ٥٧٨
المحمول البسيط، ١٨٥	المحمودات الحقيقية، ٢٢، ٥٦٣، ٥٦٧
المحمول الجدلي، ٢٥٧	٥٦٨
المحمول الحقيقي، ٤٠٩	المحمودات الظنية، ٢٢، ٥٦٧، ٥٦٨
المحمول الخارجي، ٤٠٩	المحمودات في الظاهر، ٦٢٠
المحمول الداخل في قوام الشيء، ٤٠٩	المحمود الشبيه بالصادق، ٥٦٣
المحمول الذاتي، ١٨، ٣٧٤، ٣٩١، ٣٩٨	المحمودات الشبيهة بالحقيقية أو، ٥٦٨
٤٥٧، ٤٠٨	المحمودة المؤثرة، ٤٩٥
المحمول الذاتي للموضوع، ٤١٠	المحمول، ١٣، ١٤، ١٨، ٢٠، ٣٨، ٣٩، ٥٨
المحمول الضروري، ٣٧٢	٦٩، ٧٥، ٧٧، ١١٥، ١٤٠، ١٤٦، ١٦٧
المحمول الطبيعي، ٢٣٠	١٦٨، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧
المحمول العام، ٥١٢	١٧٩، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٧، ١٨٨
محمول العكس، ٢٢١	١٨٩، ١٩١، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٦
المحمول على الأوسط، ٧٦، ٧٧	٢٠٧، ٢٠٨، ٢١١، ٢١٣، ٢١٥، ٢١٩
المحمول على الفصل، ٥١٦	٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٧، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٥٤
المحمول على المحمول، ١٤٠	٢٦٩، ٢٧٤، ٢٧٩، ٢٩٦، ٣٠٣، ٣١٣
المحمول على مختلفة الحقائق، ٢٤	٣١٦، ٣٢١، ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٩
المحمول الغير الذاتي، ٣٧٥	٣٤٠، ٣٤٣، ٣٥٤، ٣٦١، ٣٦٣، ٣٦٤
المحمول في المطلوب، ٣٨٧	٣٦٦، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٧، ٣٨٣
المحمول في المقدمتين، ٢٢٧	٣٨٤، ٣٨٧، ٣٩١، ٣٩٣، ٣٩٧، ٣٩٨
محمول القياس، ٣٢٦	٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠
المحمول الغير الخاص بالمحدود، ٤٣٣	٤٢٣، ٤٢٧، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٥٦
المحمول الكلّي الأولي، ٤٣٢	٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٤
المحمول لا يفارق موضوعه، ٣٧٥	٤٧٢، ٤٧٤، ٤٧٧، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١
المحمول لموضوع المطلوب، ٢٢٧	٤٨٣، ٤٨٩، ٥٠٦، ٥٠٨، ٥٢٦، ٥٤٣
	٥٤٤، ٥٤٥، ٥٥٤، ٥٦٩، ٦١١

المحمول المأخوذ في حدّ الموضوع، ٣٧٥	مخالفة الحقّ، ٥٤٩
المحمول المركّب، ١٩٢	المخالفة الذاتية، ٤٣٦
محمول المسئلة، ٣٨٤، ٤٠٠	مخالفة السنّة الغير المكتوبة، ٥٨٧
المحمول المساوي، ٤٥٨	مخالفة السنّة المكتوبة، ٥٨٧
المحمول المساوي لموضوعه، ٣١٩	مخالفة المشهور، ٥٤٩
محمول المعدولة، ١٨٤	المختار، ١٩٦، ٤٩٦
محمول المطلوب، ٣١٣	المختار لنفسه، ٥٧٩
المحمول من طريق «ما هو؟»، ٧٠	المختصّ، ٤٦٦
المحمول الواحد، ١٩١، ٢٢٨	المختلط من إطلاق و ضرورة، ٢٣٧
المحويّ، ٥٤، ٨٥، ٩١، ١٣٥	مختلفة الاسم، ٤٦٥
المحيط، ١١٢، ٣٧٠	المختلفتان في الكمّ، ١٧١
المخادعة، ٥٩٠	مختلفة الحقائق، ٣٨
المخاصم، ٦١٠	المختلفان بالعدد، ٥٨
المخاصمة، ٥٢٨	المختلفان بالنوع، ٣٩
المخاطب، ١٦٦، ٣٣٣، ٣٥٥، ٤٤٦، ٤٤٧	المخذول، ٥٨٦
٤٤٨، ٤٥٤، ٤٦٩، ٥١٥، ٥٢٧، ٥٤٠	المخروط، ٣٨٥
٥٤٤، ٥٤٥، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥٩	المخروط البصري، ٤٠٣
٥٦٤، ٦٠٤، ٦٠٧، ٦٢٠	المخصوصات، ١٣، ١٧٩، ٢٢٧، ٥٠٣، ٥٠٨
المخاطبة، ٢٣، ٤٤٨، ٤٥٠، ٤٥٢، ٤٥٣	المخصوصة، ١٧٩
٥٤٩، ٥٦٠، ٥٦٧، ٥٧١، ٥٩٣، ٦١٧	المخلّ بشرط الإنتاج، ٣٢٣
المخاطبة الامتحانية، ٣٩٨	المخلوق، ٤٦٨
المخاطبة التعليمية، ٤٥٠	المخوف، ٥٦٢، ٥٩٦
المخاطبة الجدلية، ٤٥٠	المخوف عند الأدنى، ٥٩٦
المخاطبة القياسية، ٤٤٨	المخوف عند الأفضل، ٥٩٦
المخاطبة المنطقية، ٥٦٨	المخيّل، ٢٠٢، ٣٥٦، ٦١٤، ٦٢٥، ٦٢٦
المخالفة، ٤٧، ٦٢٦	٦٢٧
المخالفة التامة، ٦٢٧	المدافعات، ٦١٦
المخالفة الجوهرية، ٤٧	المدّ، ٦١٥

المدح، ٢٣، ٥٦٠، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٧١، ٥٧٩،	المرتاض بالمنطق، ٣٥٧
٥٨١، ٦٠٢، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦١٨، ٦٢٠،	مرتبة المنطق، ٢٧
٦٣١	المرجؤ، ٥٦٢
المدح بفضيلة، ٥٧١	المردود في العقوبات، ٥٨٦
مدح السامعين، ٦١٩	المرض، ١٢٦، ١٥٢، ٤٩٣، ٥٦٤
المدح على الرذيلة، ٥٨١	المرض النفساني، ٤٠٤
مدح الكلام، ٥٢٨	المركب، ٩، ١٢، ٣٢، ٧٣، ٧٤، ٧٩، ٨٩، ٩٤
المدرّك، ٤٦٧، ٤٧٨	١٣٣، ١٣٨، ١٥٩، ١٦٣، ١٩٢، ٣١١
المدرّك، ٤٧٨	٣٦٨، ٤٣٣، ٤٧٢، ٥٢١، ٥٢٣
المدرّك للنفس، ١٥٩	المركبات التامة الإنشائية، ٩١
المدعى، ٥٩٠	المركبات التامة الخيرية، ٩١
المدلول، ١٦٠، ٤٥٩	المركبات الجازمة، ٣٥٠
المدلول بالإسم، ٤٥٩	المركب بالفعل، ٩٤
المدلول عليه، ٥١٩	المركب التقييدي، ١٦٤
المدلولية، ٦٦	المركب من الحروف، ١٦١
المدني بالطبع، ١٥٩	المركب من السالبتين، ٢٦٨
المديح، ٦٢٠	المركب من الطبيعة والجنسية، ٤٥
المديح الشعري، ٦٣٢	المركب من المتصلة السالبة والمنفصلة
المدينة، ٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٥	الموجبة، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦
المذام، ٥٨٢	المركب من الموجبتين، ٢٨٤
المذموم، ١٩٦، ٥٩٧، ٦٣١	المركب من الموجبتين الكلّيتين، ٢٨٣
المذمة، ١٥١	المركز، ٣٧٠
المراء، ٥٥٢	مركز العالم إلى جهة محيطه، ١٠٨
المراثي، ٥٥١، ٥٥٤	المروّة، ٥٧٩، ٦٠١
مراعاة أمر الدخل والخرج، ٥٧٢	المريض، ٥٨٦
المراوغة، ٤٤٩، ٥٩٠	المزاج، ١٢٤، ١٥٢، ١٩٢، ٣٨٣، ٤٩٢
المرّبع، ١٣٩، ٣٤٢، ٤٨٤	مزاولة القتال، ٥٩٤
المرتاض، ٥٠٧	المزدولة المغالطية، ٢٣

المزيف لليمين، ٥٩١	مساوق الوجود، ٥٧٦
المسئلة، ١٨، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٦٩، ٣٧٦، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٧، ٣٩١، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٥٣، ٤٥٦	المساوي، ١١٤، ٢١٤، ٢٦٧، ٣٠٦، ٣٧٩، ٤٥٩
٤٥٩، ٤٦٥، ٥٣٠، ٥٥٤	المساويات للمساويات، ٢١٤
المسئلة الامتحانية، ٣٩٨	المستثنى، ٣٠٣، ٣٠٧
المسئلة البرهانية، ٣٨٤	المستحسن في الخارج، ٤٨١
المسئلة الجدلية، ٤٦٣	المستحيي، ٥٩٧
المسئلة العددية، ٣٨٧	المستدير، ٣٩٨
المسئلة المهملة، ٦٢١	المستعارة، ٦٨، ٥٣١
المسئلة الواحدة، ٣٩٢، ٤٠٢، ٤١٥، ٤٣٧، ٤٣٩	المستغفر، ٥٨٨
المستول عنه، ٥١٦	المستقبل، ١٦٥، ٢٠٩، ٢٤٢، ٥٦٢
مسائل الحساب، ٢٠٥	مستقر الذات، ٢٤٤
المسائل الخلافية المشهورة، ٥٣٥	مستقر الذات والصفة، ٦٩
مسائل العلوم، ٣٧٠	المستقر المهية، ٥١٤
المسائل المتسلمة، ٤٥٠	المستنتج اللازم، ٥٥٠
مسائل المناظر، ٤٠٣	المسجعات، ٦١٦
المسائل المشتركة في السبب، ٤٣٧	المسلم، ٢١٦، ٣٣٥، ٣٥٥، ٤٤٩، ٤٥٠، ٥٥٩، ٤٥١
مسائل الهندسة، ٢٠٥، ٣٦٩، ٣٩٨	المسلمات، ٣٥٦، ٤٥١، ٤٧٣، ٥٥٠
المساحة، ١٠٩	المسلمة علي الإطلاق، ٤٦٢
مساعدة الحبيب، ٣٣٩	المسلم عند الجمهور، ٥٥٠
المسافة، ١٠٥، ١٠٨	المسلوب، ١٨٥
المساواة، ١٠٤، ١٠٥، ٢٦٧، ٣٢٦، ٣٧٨، ٣٨٤، ٤٢٨، ٤٥٩، ٤٨٠، ٥٠١، ٥١٧	المسموع، ٢١٣، ٥٤٧، ٦٢٦
مساواة اللفظ للمعرف، ٥٠٣	المسور بالإيجاب الكلي، ١٧٦
المساواة في الإيجاب أو السلب، ٣١٧	المسمى، ٦١٦
المساواة في المعني، ٥١١	المشابهة، ٤٦٥، ٥١٧
	مشابهة الوحدة للنقطة، ٤٦٩
	المشاجر، ٥٧٢

المشاجرة، ٥٦٣، ٥٦٧، ٥٧١، ٥٨٩، ٦٠٨،	المشترك، ٨٢، ٩٠، ١٤٣
٦٢٥	مشترك الإسم، ٢٣٩
المشاجريات، ٢٣، ٦٠٢	المشترك بين الأنواع، ٧٦
المشارك، ٣٩٨	المشترك بين العلوم، ٤١٥
المشاركات الغير التناهية، ٣٨٩	المشتق، ١٢، ٦٩، ٤٩٩، ٥٠٧
المشاركات في النوع، ٣٨٩	المشتق بالمصدر، ١٦٤
المشاركة، ٤٤٧، ٥٩٠	المشتق منه، ٦٩
مشاركة الأنواع في الجنس، ٩٤	المشتوم، ٥٩٤
المشاركة بين الجنس والخاصة، ٥٦	المشخص من الأعراض، ٥١
المشاركة بين الجنس والفصل، ٥٣	المشكك، ٦٦، ٧٢، ٨٢، ٨٣، ٩٠، ٩٣، ٤٦٥
المشاركة بين الجنس والنوع، ٥٣، ٥٦	٢٧٤
المشاركة بين الخاصة والعرض اللازم، ٦١	المشكل، ١٣٦
المشاركة بين الفصل والخاصة، ٥٩	المشورة، ٥٦٠، ٥٦٣، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٨
المشاركة بين الفصل والعرض اللازم، ٥٩	٥٧٩، ٥٨١، ٥٩٣، ٦٢٠
المشاركة بين الفصل والنوع، ٥٨	المشورة بالدلالات، ٥٨٢
المشاركة بين النوع والخاصة، ٥٩	المشورة لا اقتصاص فيها إلا بالعرض، ٦١٨
المشاركة بين النوع والعرض، ٦٠	المشوريات، ٢٣، ٥٦٨، ٥٧١، ٥٩٣، ٦٠٢
مشاركة الجنس والنوع والفصل، ٥٦	٦٠٣، ٦١٧، ٦٢١
مشاركة الخطابة للجدل، ٢٢، ٥٦٠	المشوريات التي في الأمور الجزئية، ٥٧٤
المشاركة في انفعال الحاسة، ٢٣٥	المشوريات الجزئية، ٥٧٩
المشاركة المدنية، ٣٤٠، ٣٥١	المشوريات الكلية، ٥٧٩
المشاجبة، ٢١، ٢٥٥، ٥٣٩، ٥٦٥، ٥٨٤	المشهود له، ٥٨٩، ٥٩٠
المشاجبي، ٤٢٨، ٥٤٠	المشهور، ٢٠١، ٢١٢، ٣١٨، ٣٣٥، ٣٥١
المشاجبية، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٤٥	٣٥٦، ٣٧٠، ٣٨٧، ٣٩٨، ٤٠٠
المشاكلة، ٦٢٦	٤٠١، ٤٢٤، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٤٩، ٤٥٠
المشاكلة التامة، ٦٢٦	٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٦٢
المشاورة، ٥٧١، ٦٠٨	٤٦٣، ٤٦٤، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٧٨، ٤٨٤
المشبهات، ٣٥٥، ٣٥٦	٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٦

المشير في السنن، ٥٧٣	٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠٢، ٥٠٦
المشير في العدة، ٥٧٢	٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٤، ٥١٦، ٥٢١
المشيّة، ٥٦٥	٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٤
المصادر الفعلية، ٥٠٩	٥٣٥، ٥٤٠، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٤، ٥٥٥
المصادرة، ٣٥٦، ٣٥٩، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٢	٥٥١، ٥٥٣، ٥٥٥، ٥٩٠، ٦٠٥
٣٩٣، ٤٠٢، ٤٢٤، ٥٥٣، ٥٠٨	المشهورات ← المشهور
المصادرة الحقيقية، ٣٣٤	المشهورات بادئ الرأي، ٢٠٢، ٣٥٦
المصادرة على المطلوب، ١٦، ٢١، ٤٢٣	المشهورات الجليّة، ٥٣٤
٥٣٤، ٥٣٥، ٥٤٥، ٥٥١	المشهورات الحقيقية، ٦٠٦
المصادرة على المطلوب الأول، ٣٣٤، ٣٤١	المشهورات الخاصّة، ٤٥٣
٥٤٣	المشهورات الصادقة، ٥٣٢
المصادرة على المطلوب الحقيقية، ٥٣٥	المشهورات الغير المطلقة، ٤٦٣
المصادرة على مقابل المطلوب، ٢١، ٥٣٤	المشهورات في الصناعات، ٤٨٩
المصادرة على مقابل المطلوب الحقيقية، ٥٣٥	المشهورات المطلقة، ٣٥٦، ٤٦٢
المصارعة، ١٢٥، ١٢٧، ١٢٩، ٦١٦	المشهورات المحدودة، ٣٥٦
مصارع الأشجاع، ٦١٤	المشهورات المحدودة، ٣٥٥
المصاحبة، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٩، ١٣٨	المشهورات المطلقة، ٤٦٢
١٣٩	المشهور بحسب السنن الخاصّة المكتوبة، ٥٤٨
المصدر، ١٦٤، ٥٠٧	المشهور بحسب السنن العامّة، ٥٤٨
المصدّق، ١٦٧، ٥٦١	المشهور بالسنة، ٥٤٨
المصر، ٣٨	المشهور بالطبع، ٥٤٨
المصراع، ١٢٧، ٦١٦	المشهور الحقيقي، ٥٤٩
المصراع الواحد، ٦١٥	المشهور عند الجمهور، ٥٤٩
المصراعية، ١٢٧	المشهور عند الحكماء، ٥٤٩
المصريّة، ٣٨	المشهور المحض، ٤٧٩
المصلحة، ٥٦٤	المشير، ٥٧١، ٥٧٣، ٦٢٠
المصلحة الشريكة، ٤٤٧	المشير في حماية المدينة، ٥٧٣

المصالحة العامة، ٤٥٣	المطالب الشرطية، ٢٦٣
المصالحة المدنية، ٢٠١	المطالب العلمية، ٤٥٥
المضاف، ١٤٨	المطالب الضرورية، ٣٨١
المضاف الجنسي، ٥٢٠	المطالب في الهندسة، ٣٧٥
المضاف النوعي، ٥٢٠	المطالب القليلة الأوساط، ٣٦٩
المضاحك، ٥٨٥	المطالب الكلية، ٣٧٠
المضاد، ١١٠، ١٤٨، ٣١٧، ٦٣٢	المطالب المعتبرة في العلوم، ٣٥٦
المضادة، ٤٤٦	المطالب المنطقية، ٢٠٤
المضاد الحقيقي، ١٩٨	المطالب الهندسية، ٣٩٩
المضاد للمشهور، ٤٦٢	المطلب، ٢٠٢، ٢١٥، ٢٢٧، ٢٦٣، ٣٥٦
المضارع، ١٦٣	٣٥٩، ٣٩٣، ٣٩٨، ٤٠١، ٤١١، ٤١٧
المضاف، ١١، ١٢، ٤٠، ٧٢، ٨٤، ٨٥، ٨٧	٤٦٤، ٤٥٣، ٤١٩
٩٠، ٩١، ١٠١، ١٠٤، ١٠٥، ١١٣، ١١٤	مطلب أي، ٣٥٦
١١٥، ١١٧، ١١٨، ١٣٥، ١٣٩، ١٤٠	المطلب الجدلي، ٢٠، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤
١٤٨، ١٥٠، ٥١٨	مطلب لم، ١٩، ٣٥٦، ٣٥٧، ٤١٩، ٤٢٠
المضاف إليه، ١١٥، ٥١٩	مطلب ما، ١٩، ٣٥٦، ٤١٩
المضاف بالذات، ١١٧	مطلب هل، ٣٥٦
المضاف بالعرض، ١١٧	مطلب الهل المركب، ٤٢٠
المضاف الحقيقي، ١١٨، ١٤١	المطلق، ٢١٠، ٢٣٩، ٢٤٣، ٢٤٤
المضاف الغير الحقيقي، ١١٨	مطلق الاتصال، ٣٠٠
المضرة، ٥٨٦	المطلقة، ١٤، ٢٠٨، ٢١١، ٢٢١، ٢٢٤
المُضَي، ١٦٣	٢٤٠، ٢٤٧، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٥٩، ٢٩٩
المطابقة، ٣٧، ٢٦٣	٣١٣، ٣٢٤، ٣٥٥، ٣٧٣
مطابقة الحد المحدود، ٥٢٠	المطلقة بالمعني الأخص، ٢٢٣
المطابقة في المحاكاة، ٦٢٨	المطلقة الخاصة، ٢١٢
المطابقة في الوجود، ٣٦١	المطلقة السالبة، ٢٥٨
المطالب البرهانية، ٢١٣، ٤٠٤	المطلقة الصرفة، ٣١٣
المطالب الحملية، ٢٦٣	المطلقة الضرورية، ٢٣٤

المطلق العامة، ٢١٢، ٢٢٣، ٢٢٤	المطيع خلقاً، ٥٨٤
المطلقة الموجبة، ٢٥٥	المظنون، ١٠٠، ٢٠٢، ٢٤٥، ٣٢٥، ٣٥٥
المطلقتين، ٢٣٧	٣٥٦، ٣٦٩، ٤٤٦، ٤٧٨، ٥٤٣، ٥٦٣
مطلق الوجود، ٢٠٧، ٢١١	٥٦٤، ٥٩٦
المطلق وجوده، ٢٤٢	المظنون به، ٢٠٢
المطلوب، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢١٥، ٢٢٠، ٢٢٧	المظنون خيراً، ٥٧٩
٢٢٩، ٢٣٠، ٢٤٨، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٨١	مظنونة الصدق، ٣٣٩
٢٨٣، ٢٨٥، ٣٠٧، ٣١٠، ٣١١، ٣١٣	المع، ١٢، ١٥٤
٣١٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢	المعادلة، ٤٧٧
٣٢٩، ٣٣٤، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٧٠، ٣٨٤	المعارض، ٦١٠
٣٨٨، ٣٩١، ٤١٣، ٤٢٢، ٤٢٤، ٤٣٨	المعارضة، ٥٣٦
٤٤٩، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٧٥	المعارف الروحانية، ٢
٤٧٦، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣١، ٥٤٤، ٥٤٩	المعارف اللاهوتية، ١
٥٥٠، ٥٦٠، ٥٦٢، ٥٦٧، ٦٠٥، ٦٠٧	معاشرة السوء، ٦٠٢
٦٠٩	المعاملة، ٥٩٠
مطلوب بنفسه، ٣٤١	المعاند، ٣١١
المطلوب الجدلي، ٤٦٣	المعاندة، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٧٦، ٤٨٠
المطلوب الجزئي، ٣٨٩	المعاندة الناقصة، ٢٦٣
المطلوب الكلّي، ٢٤٩	المعاندة الناقصة، ٢٦٣
المطلوب لذاته، ٢٨٢	المعاند للآلام، ٥٨٦
المطلوب لغيره، ٢٨٦	المعاني الإثباتية، ٤٥٩
المطلوب لنفسه، ٤٨٦	المعاني الذاتية، ٣٤٩
المطلوب المحدود، ٢٠٣	المعاني العرضية، ٣٤٩
المطلوب الموجب الكلّي، ٣١٧	المعاني الغير المتناهية، ٦٧
المطلوب الواحد، ١٨، ١٥٣، ٢١٢، ٢١٣	المعاني الغير المحصورة، ٥٣٩
٣٧١، ٤٠١، ٤١٤	المعاني الكثيرة مختلفة بالذات، ٦٧
المطلوب و مقابله، ٣٢٩	المعاني الكلّية، ٦٢٩
المطيع انفعالاً، ٥٨٤	المعاني المتباعدة، ١٨٩

المعدوم، ١٨، ١٨٤، ١٨٥، ١٩٥، ٢٣٥،	المعاني المتغايرة، ١٩١
٢٤٢، ٢٦٨، ٣٩٤، ٤٩٠، ٥٠٠	معاني المحدود، ٥١٢
المعدوم الذات المحال الوجود، ٣٥٨	المعاني المركبة، ٣٦٧
المعذرة، ٦٢٠	المعاني المسماة باسم، ٤٦٣
المعزف، ٣٥٠	معاني المشترك، ٥٥١
المعرفة، ١، ٢٠٤، ٣٦٧، ٥٨٥	المعاني المشككة، ٢٤٤
معرفة الأحداث بالحكمة، ٦٠٤	المعاني المضادة، ٤٦٥
معرفة الله تعالى، ٥٧٧	المعاني المعقولة، ١٧٦
المعرفة بالفعل، ٣٣٧	المعاني المفردة، ٣٥٧
المعرفة بالقوة، ٣٣٧	المعاني المفردة المتضادة، ٦٢٦
معرفة الحد الحقيقي، ٤٨٩	المعاني المفردة المتناسبة، ٦٢٦
معرفة الحدود، ٤٦٨	معاني الممكن، ٢٤١
معرفة الحق، ٢٨	المعاني النسبية، ٨٥
المعرفة الخاصة، ٣٣٧	المعاني الهندسية، ٤٣٠
معرفة الخير، ٢٨	المعاني الوهمية، ٤٤٠
معرفة الشيء، ٤٠	المعاوقة، ٤٤٩
المعرفة العامة، ٣٣٧	المعاوقة التامة، ٤٤٩
معرفة القياس، ٤٤٥	المع بالرتبة، ١٥٤
معرفة القياس البرهاني، ٢٠١	المع بالزمان، ١٥٤
معرفة المهية، ٤٣٠	المع بالطبع، ١٥٤
معرفة حد الجنس، ٤٣٣	المع بالعلية، ١٥٤
المعروض، ٥١، ١٠٠، ١٦٢، ٣٧٤، ٣٧٧،	المعتدل، ١١٢
٤٠٨، ٤٩٦	المعتذر، ٥٧٢، ٥٨٨، ٥٩٦
المعروف الترتيب، ٣٤٢	المعترف به، ٥٣٣
معطي البرهان، ١٩، ٤١٩	المعتقد، ٤١٦، ٥٢٠
معطي الحد، ١٩، ٤١٩	المعدّات، ٦٠٣
المعقول، ٢١٣، ٣٩٤، ٤٠٦، ٤١٢، ٤٣٠،	المعدود، ٤٩١
٥٠٦، ٥١٢	المعدولة، ٣٣١، ٦١٤، ١٨٥

معني الكل، ۳۲	المعقول بالفعل، ۲۰۶
معني اللفظ، ۶۷	معقول الجوهر، ۹۴
المعني المحمول، ۱۶۵	معقول المهيّة بالقياس إلى الآخر، ۵۱۴
المعني المستقل، ۱۹۲، ۱۶۳، ۳۲	المعلول، ۱۵۳، ۱۵۴، ۲۰۳، ۳۲۹، ۳۶۱
المعني المعقول، ۲۱۳	۳۶۹، ۳۷۵، ۴۰۱، ۴۰۳، ۴۲۶، ۴۲۷
المعني المقصود، ۵۴۲، ۳۲	۴۲۹، ۴۳۱، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹
المعني المنسوب، ۶۹	المعلول بالفعل، ۴۲۹
معني الهوهر، ۴۶۰	المعلول بالقوّة، ۴۲۹
المعني الواحد، ۶۶	المعلول الجزئي، ۴۲۹
المعية، ۵۲۳، ۲۶۵	المعلول الداخل في الحدّ، ۴۳۸
معية التالي للمقدّم، ۲۶۵	المعلول لنفس الأكبر، ۳۶۱
المعية بالطبع، ۱۵۴	المعلولان لعلّة واحدة، ۳۶۳، ۲۶۴
المعية الرتبية، ۱۵۴	المعلوم، ۱۷، ۳۰، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶
المعية الزمانية، ۳۵۴	۱۳۹، ۳۲۵، ۳۳۷، ۳۴۱، ۳۵۹، ۳۷۱
المعية الطبيعية، ۱۵۴	۴۲۷، ۴۶۸، ۴۷۸، ۴۹۴، ۵۲۰، ۵۵۳
المعية لعلاقة، ۲۶۵	المعلوم بالبرهان، ۳۷۱
المغاير، ۳۱۷	المعلوم بذاته، ۳۷۱
المغافص، ۵۹۶	المعلوم التصديقي، ۱۱۶
المغافصة بالقبيح، ۶۱۹	المعلوم المتصوّر، ۳۰
المغالط، ۵۴۸، ۵۴۰	المعلوم المصدّق به، ۳۰
المغالطة، ۲۱، ۲۲، ۳۴۱، ۳۵۱، ۴۴۸، ۴۷۶	المعلوم الموجود، ۱۱۵
۵۲۸، ۵۳۹، ۵۴۵، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹	المعني، ۳۳، ۱۶۱، ۱۶۴، ۱۸۷، ۱۹۴، ۴۷۶
۵۵۳، ۵۵۵، ۵۵۹، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۷۶	۵۴۰، ۵۴۵، ۵۴۷، ۵۵۱، ۵۵۲، ۶۰۵
۶۰۶	۶۲۸، ۶۲۹
المغالطة التي من جهة التركيب و التقسيم، ۵۵۲	المعنيان المتلازمان، ۱۹۴
المغالطة التي من جهة الشكل، ۵۵۲	المعني الرابطي، ۱۹۲
المغالطة باشتراك الاسم، ۵۵۲	معني الشرطية، ۲۶۵
	المعني العامّ المقول على عدّة موضوعات، ۵۲۵

المغالطة البرهانية، ٣٧٠	مفهوم اللفظ، ١٨٥
المغالطة الجدلية، ٢٢، ٣٧٠	المفهوم من الأسماء المشتقة، ٩٥
المغالطة الداخلة في الخطابة، ٥٧٦	المفهوم الواحد، ٧١
المغالطة السوفسطائية دون المشاغبية، ٥٤٥	المقائيس، ٤٠٣، ٤٣٦
المغالطة المعنوية، ٥٤٤	المقائيس التي تنتج الكلّي، ٣٢٧
المغضب، ٥٩٥	المقائيس الجزئية، ٢٥٣، ٢٥٥، ٢٥٨
المغضوب عليه، ٥٩٤	المقائيس المنفصلة، ٥٢٨
المغثون، ٦٣٠	المقابل، ٤٩٣، ٤٦٦، ٥٠٤
المفارق، ٤٧، ٩٣، ١٠١	المقابلات، ١٩٧، ٤٦٥، ٦١٦
المفارقة، ٧٥، ١٠٨	المقابلة، ٤٦٥، ٤٧٨، ٦١٦
المفارقة بالفناء، ٧٥	المقابلة بالفعل، ٣٣٤
المفارق للمادة، ٣٩٢	المقابلة بالقوة، ٣٣٤
المفاوضات، ٥٦٠	مقابل التصديق، ٥٦١
المفاوضات الخطابية، ٥٧١	مقابلة التضاييف، ٥٠٢
المفرد، ١٢، ٣٢، ٣٣، ٤٨، ٩٠، ١٥٩، ١٦٠	مقابلة المشهور، ٣٢٩، ٥٣٢
٣١١، ٣١٢، ٤٥٨، ٤٨١، ٦١٥	مقابل النتيجة، ٣٢٩، ٥٦٠
المفرط، ٤٩٦، ٦١٤	مقابل الوضع، ٥٣١
المفروق للبصر، ٥١٥	المقادير ذوات العمق، ٤٠٢
مفسد الوضع، ٤٥١	المقادير المتناسبة، ٣٨٠
المفسر، ٥٦٣	المقادير المساوية، ٢٧٨، ٣٨٣
المفضل، ٥٠٦	المقادير المشكّلة، ٣٩٠
المفعول، ٥٠٩، ٥٨٧	المقارنات، ١٠١
المفكّر، ٢٥١	مقاسة الشدائد، ٥٩٦
المفهوم، ٧٢، ٨٩، ٥٤٧، ٦٢٦	المقاطع المتشابهة، ٦١٥
المفهوم الحقيقي، ١٩١	المقارم، ٦١٠
المفهوم العام، ١٧٣	المقاومة، ٢٣، ٣٤٣، ٤٥١، ٥٣٦، ٦٠٦
مفهوم القضية، ٢١٠	٦٠٩
المفهوم الكلّي، ٣٢٣	المقاومة الخطابية، ٦٠٩

مقاومة السفسطة، ۵۵۵	المقدّم رتبة، ۱۵۳
مقاومة الشكاية، ۶۱۹	مقدّم السالب، ۲۷۶
مقاومة المقدّمة، ۶۱۰	مقدّم الشرطية، ۲۹۳
مقاومة مقدّمات الحجّة، ۶۰۹	المقدّم علّة للتالي، ۲۶۴
المقبولات، ۴۷۸، ۳۵۶	المقدّم على اليمين الفاجرة، ۵۹۱
مقبول القول، ۵۶۱	المقدّم الغير المشكوك فيه، ۳۱۰
المقتدر على المنازعة، ۵۹۶	مقدّم القضية المتّصلة، ۲۹۳، ۲۹۵، ۳۱۰
مقتضي العدل، ۵۸۰	المقدّم الكلّي، ۲۹۵
المقدار، ۸۷، ۹۰، ۱۰۵، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷	مقدّم المتّصلة، ۲۹۴
۲۶۷، ۲۷۸، ۲۸۳، ۳۸۳، ۳۹۰، ۳۹۸	المقدّم المشكوك فيه، ۳۱۰
۴۰۲، ۴۱۱، ۴۸۶، ۵۲۰	مقدّم الموجب، ۲۸۱
مقدار الجسم، ۹۱، ۱۳۷	مقدّمات أشهر من المطلوب، ۵۳۱
المقدار الجسماني ← مقدار الجسم	مقدّمات البرهان، ۱۷، ۲۱۲، ۳۶۷، ۳۷۰
مقدار الجوهر، ۹۱	۳۷۳، ۳۷۴، ۳۸۱، ۳۸۴، ۳۸۸، ۳۹۰
مقدار الحركة، ۱۰۹	۴۴۶، ۴۴۷، ۴۶۱
مقدار العناصر، ۱۹۲	مقدّمات الخلف، ۴۱۳
المقدار الغير القارّ، ۹۱	المقدّمات ذوات الجهات، ۲۱۰
المقدار القارّ، ۹۱	مقدّمات الشرطيات، ۲۷۳
المقدار المشكّل، ۱۳۵	مقدّمات القياس، ۲۳۱، ۳۱۳، ۵۵۳
المقدار الواحد، ۱۰۳	مقدّمات القياس السائلي، ۴۵۱
المقدّم، ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵	مقدّمات القياس المستقيم، ۴۱۳
۲۶۷، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳	مقدّمات لا وسط لها، ۴۰۶
۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۳	مقدّمات لتحسين الكلام، ۳۱۴
۲۹۵، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۵	المقدّمات المتضادة، ۳۳۳
۳۰۷، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۲۰، ۳۲۲	المقدّمات المتناقضة، ۳۳۳
۳۲۷، ۴۲۴، ۴۷۹، ۵۵۴	مقدّمات المطالب الجدلية، ۵۳۰
مقدّم الاستثنائي، ۳۱۱	المقدّمة، ۱۴، ۲۰، ۲۹، ۱۵۳، ۲۰۱، ۲۰۴
المقدّم الحملي، ۲۷۳	۲۰۶، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۲۰، ۲۲۷

٢٤٧، ٢٧١، ٢٩٥، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٨،	المقدمة الحقيقية البرهانية، ٢٥٦
٣٢٠، ٣٢١، ٣٣٦، ٣٤١، ٣٤٨، ٣٧٢،	المقدمة الخطابية، ٢٣، ٦٠٥
٣٧٧، ٣٨٨، ٣٩١، ٣٩٧، ٤٠٠، ٤٠٣،	المقدمة الذائعة، ٢٤٩
٤١٤، ٤١٥، ٤٤٦، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٢،	المقدمة الذاتية، ٣٧٥
٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦١، ٤٦٤، ٤٦٥، ٥٢٧،	المقدمة السالبة، ٣٢٩، ٣٣٠، ٤١٣
٥٢٨، ٥٣١، ٥٣٤، ٥٣٦، ٥٤٤، ٥٦٦،	المقدمة السالبة الضرورية، ٢٥٨
٥٦٨، ٥٧٠	المقدمة الشبيهة بالمشهورة، ٣٨٧
المقدمة الاستثنائية، ٣٠٥	المقدمة الشبيهة باليقينية، ٣٨٧
المقدمة الأكثرية، ٢٤٥، ٥٧٠	المقدمة الشرطية، ٣٠٣
المقدمة الامتحانية، ٤٠٣	المقدمة الصادقة، ٣٢٧، ٥٤٥
المقدمتان، ٢٤٠	المقدمة الصادقة في نفسها، ٣٠٧
المقدمة الباطلة، ٢٥٢	المقدمة الصحيحة، ٥٣٣
المقدمتان الكاذبتان، ٤٠٥	المقدمة الضرورية، ١٧، ٣٨٢، ٥٢٨
المقدمتان للقياس، ٢٩٦	المقدمة الغير البيّنة، ٣٧١
المقدمة الأولية، ٣٥١، ٤٠٣، ٤١٢،	المقدمة الغير الصحيحة، ٦١٠
المقدمة الأولية البيّنة بأنفسها، ٣٦٧	المقدمة الغير الضرورية، ٣٨٢
المقدمة الباطلة، ٤٤٨، ٤٥٢	المقدمة الغير المسلمة، ٥٤٥
المقدمة البرهانية ← مقدمات البرهان	المقدمة الغير المحمودة، ٥٣١
المقدمة البعيدة عن المطلوب، ٥٣٣، ٦٠٥	المقدمة الفاسدة، ٣٣٤
المقدمة البيّنة، ٢٢١	مقدمة القياس، ٣١٨، ٣٣٥
المقدمة التجريبية، ٤٠٣	المقدمة القريبة، ٥٣٣
المقدمة التعليمية، ٥٣٤	المقدمة الكاذبة، ٣٨٢
المقدمة الجدلية، ٢٠، ٢٣، ٢١٢، ٣٣٥،	المقدمة الكاذبة الغير المشهورة، ٥٣٤
٤٥٧، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٦٠٥	المقدمة الكلية، ٣١٥، ٣٣٠، ٣٤٤، ٣٨٩
المقدمة الجدلية المشتركة بين المجيب و	٥٣٠، ٥٥٠
السائل، ٢٦٢	المقدمة الكلية الكبرى، ٣٤٣
المقدمة الجدلية المطلقة، ٤٦٢	المقدمة المأخوذة من الحس، ٤٠٣
المقدمة الحقّة، ٤٤٨، ٤٥٢	المقدمة المبيّنة بالاستقراء، ٣٤١

المقصود لذاته، ٤٧٨، ٥٧٩	المقدمة المتسلّمة، ٢٥٢
المقصود للحمد، ٥٧٩	المقدمة المجزّية، ٣٥١
المقلوع، ١٠٤	المقدمة المجهولة، ٣٦٩
المقنع، ٥٦٧، ٥٦٨	المقدمة المحسوسة، ٣٥١
المقول، ٨٢، ٩٥	المقدمة المحمودة، ٣٤٣، ٥٦٨
المقول بالتواطئ، ٦٩، ٤٠٠	المقدمة المسلّمة، ٣٣٢، ٦١٠
المقول بالفعل على الكثيرين، ٣٨٠	المقدمة المشهورة، ٣٥١، ٤٠٧، ٤٥٢
المقول بالقياس، ١٤٠	المقدمة المشهورة على الحقيقة، ٢٥٥
المقول بالمهية، ٤١	المقدمة المشهورة المقبولة، ٤٧٧
المقول بالمهية المشتركة، ٢١	المقدمة المطلقة، ٢١٣، ٢٥٠
المقول على، ١٠، ٧٥، ٧٦	المقدمة المعلومة الشهرة، ٥٣٢
المقول على الأشخاص، ٥٠	المقدمة المقاومة، ٣٤٣
المقول على الأصغر، ٧٦، ٧٧	المقدمة المقبولة، ٤٠٧
المقول على أكثر من النوع، ٥١٦	المقدمة الممكنة، ٢٤١
المقول على أكثر من واحد، ٧٢	المقدمة المنطقية، ٢٠٤
المقول على الأنواع بالتواطئ، ٤٩٨	المقدمة المنقسمة بالحدّ الأوسط، ٢١٠
المقول على الموضوع، ٧٠	المقدمة الموافقة للمطلوب، ٣٣٣
المقول على الفصل، ٥١٦	المقدمة الموجبة، ٣٢٩، ٤١٢
المقول على الكثيرين، ٣٩، ٤١، ٤٤	المقدمة النافعة، ٥٢٨
المقول على الكثيرين في جواب «ما هو؟»، ٣٩	المقدمة الواجبة القبول، ٣٦٨، ٣٦٩
المقول على الكثيرين المختلفين بالعدد، ٤٢	المقدمة الواحدة، ٢١٤، ٣١٣، ٥٤٥
المقول على الكثيرين المختلفين بالنوع، ٤٨	المقدمة الهندسية، ٣٨١، ٥٣٤
٤٥٧	المقدمة اليقينية، ٣٥٩
المقول على الكلّ، ٣٧٧	المقدور، ١١٤
المقول على الموضوع، ٧٤	المقروع، ١٠٤
المقول على موضوع يشاركه موضوعه في الحدّ، ٧١	المقسم، ٣١٩
	المقسّم، ١٠، ١٩، ٤٦، ٤٨، ٨١، ٤٣٤، ٢٣٥
	المقصود، ٣٤٠

المقول على النوع، ٤٨	مقوّمات القمر، ٧٤
المقول في الحدّ، ٣٩	مقوّم الجنس، ٦١
المقول في طريق «ما هو؟» ← المقول في جواب «ما هو؟»	المقوّم الخاصّ، ٣٧٨
المقول في جواب «أيّ شيء هو؟»، ٥٤	مقوّم المقوّم، ١٤٠، ٣٧٥
المقول في جواب «ما هو؟»، ٣٨، ٤١، ٤٢، ٥٤، ٥٥، ٥٨، ٧٠، ٣٧٤، ٤٨٩، ٤٩١	المقوّم للمهيّة، ٧٠، ٥١٣
المقول فيه، ١٠٠	المقيس عليه، ٢٧١
المقول لا بالذات، ٤٧٤	المكاتبه، ٢٤
المقول مؤاطاة ← المقول بالتواطئ	المكافاة، ٢٤٧، ٥٧٧
المقول من طريق «ما هو؟» ← المقول في جواب «ما هو؟»	المكان، ١١، ٧٢، ٧٣، ٨٥، ١٠٤، ١٠٧، ١١٢، ١٣٥، ١٦٩، ٢٨٢، ٥٢١، ٥٢٣
المقولات العشر، ١٠، ١١٤	مكان الجهة، ١٩٤
المقولة، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠	المكان الحقيقي، ١٤٢
المقولات العشر، ١٠، ١١٤	المكان الفوق، ١١٢
المقولة، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠	المكان المطلق، ٧٣
المقولات العشر، ١٠، ١١٤	المكتسب، ٤٦٥
المقولة، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠	المكتوب، ٦١٧
المقولات العشر، ١٠، ١١٤	المكروه، ١٩٦
المقولة، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠	المكروه بالطبع، ٥٨٤
المقولات العشر، ١٠، ١١٤	مكروه الذات، ٤٩٦
المقولة، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠	المكوّن، ٣٣٨، ٥٤٣
المقولات العشر، ١٠، ١١٤	الملازم، ٢٩٩
المقولة، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠	الملاسة، ٧٧، ٧٨، ١٣٠
المقولات العشر، ١٠، ١١٤	الملاصق، ١٤٣
المقولة، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠	الملاعة، ٥٩١
المقولات العشر، ١٠، ١١٤	الملتذّ، ٥٢٠
المقولة، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠	ملتصّ بالحلم، ٥٨٨
المقولات العشر، ١٠، ١١٤	الملحوقات، ٣١٧
المقولة، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠	الملحوقات الأعمّ، ٣١٩

الملكة النحوية، ٢٠٥	ملحوقات حدود النقيض، ٣١٧
الملكة النفسانية، ٤١٧، ٤٤٩، ٤٩٥، ٥٦٥	الملحوقات الكلية، ٣١٧
الملموس، ٤٦٨	الملزوم، ١٢٨، ٣٠٩، ٣٥٣، ٣٥٤، ٥٣٥
الملون، ٥٠٨	٥٥٣، ٥٤٥، ٥٤٣
الممادح، ٥٨٠، ٥٨٢	ملزوم الإضافة، ٤٩٣
الممادح المظنونة، ٥٨١	ملزوم المطلوب، ٢٨٣، ٣١٢
المماراة، ٥٤٠	ملزوم نقيض الملزوم، ٤٧٧
المماراة في المشورة، ٦٢٠	الملك، ٤٣، ٤٤، ٥٨٧، ٦٢٦
المتزج، ٥٢٢	الملكة، ١١، ١٢، ١٢٦، ١٢٩، ١٣١، ١٣٢،
المماسة، ١٠٣، ١١٩	١٣٩، ١٤٩، ١٦٧، ٣٤٢، ٤٤٧، ٤٤٨،
ممانعة المجيب، ٥٣٣	٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٥، ٤٧٧، ٤٩٣، ٤٩٤،
الممتنع، ١٨١، ١٩٣، ١٩٥، ٢٢٤، ٢٢٦،	٤٩٥، ٤٩٦، ٥٠٤، ٥١٤، ٥١٨، ٥١٩،
٢٤١، ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٤٩، ٤٨٢	٥٢٠، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٧٩، ٥٩٦
الممدوح، ١٩٦، ٥٨٠، ٦٢٠، ٦٣١	ملكة إزالة الأمراض، ٥٢٢
الممرض، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٣٩	الملكة الاستعدادية، ٥١٨
الممرضية ← الممراض	الملكة الاعتيادية، ٥٦٠
الممقوت، ٥٦٢	الملكة بالذات، ٥٦٥
الممكن، ١٤، ٦٨، ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٨، ٢٠٩،	ملكة البرهان، ٣٥١
٢١٦، ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٤١، ٢٤٣، ٢٤٤،	ملكة تحريك الأجزاء، ٥١٩
٢٤٥، ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٥٣،	ملكة تُكتسب بالفكرة، ٣٤٢
٢٥٧، ٢٥٩، ٢٧٤، ٢٩٩، ٣٠٥، ٣١٣،	ملكة الجدل، ٢٠، ٥٣٥
٣١٦، ٣٢٤، ٣٧٠، ٤٨٠، ٦٠٢، ٦٠٣	الملكة الداعية إلى فعل الخير، ٥٩٥
الممكن الأخص، ٢٤٢	ملكة سرعة الجواب، ٥٥١
الممكن الأكثرى، ٥٣٤	الملكة الصناعية، ٣٥٣، ٥٦٠
الممكن أن يكون الخاصي، ١٩٦	الملكة على الإقناع، ٥٦٦
الممكن أن يكون العامي، ١٩٥	ملكة القدرة، ٤٦٧
الممكن بالذات، ٢٧٨	الملكة المحمودة، ٥١٥
الممكن بالمعنى الأخص، ٢٥٠	الملكة المكتسبة، ٣٤٢

المناظرة، ٣٨٧، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٥٦	الممكن بالمعني الخاص، ٢٥٠
المنافر، ٥٧٢	الممكنة، ١٩٣، ٢٥٦
المنافرة، ٥٧١	الممكنة الحقيقية، ٢٥٩
المنافريات، ٢٣، ٦٠٢	ممكنة الدوام بالإمكان العام، ٢١١
المنافضة، ٣٤٣	الممكنة السالبة، ٢٥٣، ٢٥٥
المناقض، ٤٠٠، ٤٥٤، ٤٧٣، ٥٢٩، ٥٣٦	الممكنة العامة، ٢٥٩
٦٠٦	الممكن الحقيقي، ٢٢٦، ٢٤٩، ٢٥٩
مناقضات الجزئي، ٤٥٣	الممكن الخاص، ١١٧، ٤٦٣
مناقضات الكلّي، ٤٥٣	الممكن السالب ← الممكنة السالبة
المنافضة، ٣٤٣، ٤٥١	ممكّن الصدق، ٢٧٥
المنافضة باشتراك الاسم، ٥٢٩	الممكن الصرف، ٢٥٢
المنافضة بالمحسوس، ٥٣٣	الممكن العام، ٢٥٥
المنافضة الحقيقية، ٢٢٣	الممكن العامّي الشامل للخاصّي، ٢٤٩
مناقضة الخطيب، ٦٠٩	الممكن في الاستقبال، ٢٥٩
مناقضة القائل، ٤٦٣	الممكن للممكن، ٢٤٧
مناقض المقدم، ٣٠٠	الممكن الموجب، ٢٥٥
المنافضة، ٥٩٩	ممكّن الوجود، ٦٢٩
المنتج، ٣٠٤، ٣٣٥، ٤٠٠، ٥٣٤، ٥٥٣، ٦٠٤	الممّنون، ٥٩٨
المنتج للاستثنائي، ٣٢٦	المتميّز، ٤٧، ٤٨
منتج التأليفات، ٢٠٢	المنازعة، ٥٧١
المنتج لغير المطلوب، ٥٣٤	مناسبة التالي للمقدّم، ٤٦٢
المنتج للباطل، ٤٥٢	المناسبة ما بين المقاطع، ٦١٥
المنتج للجزئي من الشكل الأول، ٣٢٧	مناسبة المقدمات لمطالبها، ١٨
المنتج للحمليات، ٣٠٩	المناسب في العادة، ٥٨٥
المنتج للخلف، ٣٢٦	من أشرف على الغرق، ٥٨٧
المنتج للسالبة الجزئية، ٣٢٧	مناط الصدق، ٢٧٣
المنتج للشنيع، ٤٦٢	المناظر، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٩١، ٣٩٩، ٤٠٢
المنتج للمطلوب، ٥٤٣	٤١٣

المنتج المحال، ٣٥٨

المنتج من الشكل الأول، ٢٩٦

المنتج من الشكل الثالث، ٢٩٦

المنتج من الشكل الثاني، ٢٩٦

المنتقل، ٢٨٧

المنتهى، ١٤٣

مَنْ جَرَّبَ بالإضرار، ٥٩٦

المنحرفة، ١٧٢، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٩

المنحرفة الشخصية، ١٣، ١٧٢، ١٧٣

المنحرفة المهملة، ١٣، ١٧٢، ١٧٣

المندرج تحت الجنس، ٤٥

المنسوب، ١١٤، ١٤٢، ١٦٧

المنسوب إليه، ١١٤، ١٤٢، ١٦٧، ٤٦٨

منشأ المغالطة، ٥٥٣

المنطق، ٩، ١٥، ١٣، ٢٨، ٣٥، ٣١، ٦٥

١٨١، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٥٦٣

٥٦٧، ٦٣٥

المنطقي، ١٣، ٤٥، ٩٥، ٩٨، ١٠١، ١١٥

١١٣، ١٦٤، ١٩٦، ٢٠٥، ٢١٤، ٦٢٥

المنطقي الجدلي، ٥٦٩

منع الخلط دون الجمع، ٣٥٧

المنعكس، ٢٦٧

منع المقدمات، ٥٣٣

المنفصل، ١١، ١٠٤، ١١٥، ٣١٩، ٤٢٩

٦٣٤

المنفصلات الكثيرة، ٤٧٢

المنفصلات الموجبة الأجزاء، ٣٥٥

المنفصلات الناقصة العناد، ٢٨٨

المنفصل بالعرض، ١٥٩

المنفصلة، ١٦٦، ١٦٨، ٢٦٤، ٢٦٨، ٢٦٩

٢٧٥، ٢٨٢، ٢٨٥، ٢٨٨، ٢٩٥، ٣٥٥

٣٠٣، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٢٥

المنفصلة الجزئية، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧

المنفصلة الحقيقية، ٢٦٨، ٢٨٢، ٢٨٥، ٢٨٧

المنفصلة الحقيقية الكثيرة الأجزاء، ٣٥٦

المنفصلة السالبة، ١٦٩، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥

٢٨٦، ٢٨٧، ٢٩٦، ٣٥١

المنفصلة السالبة الصادقة، ٣٥٦

المنفصلة الصغرى، ٢٩٥

المنفصلة الغير الحقيقية، ٣٥٧

المنفصلة الكبرى، ٢٩٧

المنفصلة المتصلة، ٣٥٥

المنفصلة المركبة من سالتين، ٢٨٧

المنفصلة الموجبة، ٢٨٣، ٢٨٥

المنفصل مقولة، ٩٥

المنفعة، ٥٨٥، ٦٥١

منفعة التقسيم في التحديد، ١٩، ٤٣٤

منفعة الجدال، ٢٥، ٤٥٤، ٤٥٥

المنفعة الحاضرة، ٥٨٦

المنفعة الحقيقية، ٦٥٥

منفعة الخطابة، ٢٢، ٥٥٩

المنفعة العظيمة، ٥٨٦

منفعة المنطق، ٩، ٣٥

منفعة الموضوع، ٤٨٥

المنفعل، ١٢٦، ١٤٣، ٢٥٢، ٢٩٦، ٢٩٧

مَنْ فقد حساً، ٤٥٦

المواضع الأربعة المأخوذة من الأكثر والأقل، ٤٧٩	المنقسم بمتساويين، ٥٤، ٢٨٤، ٤٩٢، ٥١٤، ٥١٦
مواضع استنباط الحجّة، ٤٥٥	المنقول، ٦٣٤
مواضع الإضافة، ٤٩٣	المنكر، ٥٢٧
مواضع الأضداد، ٤٩٢	المنّة، ٢٣، ٥٩٧
مواضع الأكثر والأقل، ٥٠٨	موادّ الأقيسة، ٢٠٢
المواضع التي تُعدّ نحو الأثر والأفضل، ٤٨١	الموادّ الأولى البرهانية، ٣٥١
المواضع التي تنفع في إثبات أنّ الشيء هو هو، ٥٢٥	الموادّ الأولى الجدلية، ٣٥١
مواضع أنّ الخاصّة أعطيت أم لم تعط، ٥٠٣	موادّ التفكير، ٦٠٣
مواضع التصاريف، ٤٧٨، ٥٠٧	الموادّ الثلاث، ١٧٥
مواضع تُعرف بالمأخوذة عن التصاريف، ٤٧٨	موادّ القضايا، ١٣، ١٧٠
مواضع التعريف بغير المقوّمات، ٥١٤	الموادّ الممتنعة الضرورية، ٣٧٠
مواضع التناقض، ٤٩٣	الموادّ الواجبة الضرورية، ٣٧٠
مواضع الجنس، ٢١، ٤٦٠، ٤٨٩، ٥١١	الموازاة، ٢٧٧
مواضع الحدّ، ٤٦٠	المواضع، ٤٤١، ٤٤٥، ٤٤٧، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٤، ٤٦٨، ٤٧٢، ٤٧٥، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٤، ٤٨٧، ٤٨٩، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠١، ٥٠٦، ٥١١، ٥١٢، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢٥، ٥٢٨، ٥٥٤، ٥٦٦
مواضع الخاصّة، ٤٦٠، ٥٠١، ٥١٢	مواضع الأثر، ٤٦٠
المواضع الخاصّة بالخطابة، ٥٧٠	مواضع إبطال الجنسية، ٢٩٥
مواضع الرتبة، ٥٩٧	مواضع إبطال الحدّ، ٥٢٤
مواضع السلب على الإيجاب، ٤٧١	مواضع الإثبات، ٢٧١
مواضع العدم والملكة، ٤٩٣	مواضع إثبات الحدّ وإبطاله، ٢١، ٥١٢، ٥١٣
مواضع العرض، ٤٦٠، ٤٧١	مواضع الإثبات المطلق، ٤٦٠
مواضع الفصل، ٤٦٠	مواضع الإثبات والإبطال، ٢٠، ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٥
مواضع المتشابهات، ٢٧٩	
المواضع المتعلقة باختلاف الزمان، ٥١٨	
المواضع المتعلقة بالأثر والأولى، ٢١	
المواضع المتعلقة باللفظ، ٥١٢	

الموجب المطلق، ٢٢٨، ٢٤٢	مواضع المدح، ٥٨٢
موجب الممكن، ٢٤٥	المواضع المشتركة، ٥٠١
الموجب الممكن الحقيقي، ٢٥٤	المواضع المشتركة بين الخطابة و الجدل، ٥٧٠
الموجبة، ١٦٧، ١٩٦، ٢١٠، ٢٢٢، ٢٥١	المواضع المشتركة في الخاصة، ٢١، ٥٠٦
٣٩٧، ٣٣٠، ٣١٥، ٢٦٨، ٢٥٢	المواضع المشهورة في الأولى، ٥٠٨
الموجبتان الكلّيتان المتناقضتان، ٣٠٠	المواضع المشهورة، ٤٤٧
الموجبتان في الشكل الثاني، ٦٠٩	المواضع النافعة، ٥١٩، ٦٢١
الموجبة البسيطة، ١٨٦	مواضع النسبة، ٥٠٧
الموجبة الجزئية، ٢١٩، ٢٥٨، ٢٨١، ٢٩٤	مواضع النسبة إلى الوحدة و الكثرة، ٤٧٩
٣١٥، ٣١٧، ٣٢٧، ٤٧٢	مواضع النظائر، ٤٧٨، ٥٠٧، ٥٢٥
الموجبة الجزئية الدائمة المطلقة، ٢١٢	مواضع الهوهو، ٤٦٠
الموجبة الجزئية المطلقة، ٢٢٢	المواظبة على الصلوات، ٥٧٧
الموجبة الحملية، ٣٠٤	موافق التالي، ٣٠٠
الموجبة الضرورية، ٢٠٩	الموافقة في الكمّ، ٥١٧
الموجبة الضرورية الجزئية، ٢٢٤	الموافقة في الكيف، ٥١٧
الموجبة الضرورية الكلّية، ٢٢٤	الموت، ١٥١
الموجبة العدمية، ١٨٥، ١٨٧	المؤثّر، ٤٣١، ٤٧٨
الموجبة الكلّية، ١٧٠، ١٨٧، ٢٠٦، ٢٠٩	المؤثّر بالعرض، ٤٨٤
٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٢٥	المؤثّر بذاته، ٤٨٤، ٤٩٥، ٥٢٢
٢٢٧، ٢٧٦، ٢٨٢، ٣١٥، ٣٤٣، ٤٠٣	مؤثّر الظفر، ٥٨٢
٤٠٤، ٤٠٥، ٤١٠	المؤثّر لذاته ٠ المؤثّر بذاته
الموجبة الكلّية الكبرى، ٢٣٦	المؤثّر لغيره، ٤٩٦
الموجبة الكلّية المطلقة، ١٤	المؤثّر للكرامة، ٥٨٢
الموجبة المحصّلة، ١٣، ١٨٧	المؤثّر لنفسه ٠ المؤثّر بذاته
الموجبة المعدولة، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٧، ٤٠٤	الموثوق به، ٥٩١
الموجبة للزومية، ٢٨١	الموجب الكلّي ٠ الموجبة الكلّية
الموجب و السالب، ٢٩٢	الموجب للإثّية، ٥٤
الموجود، ١٠، ٤٤، ٥٤، ٦٦، ٨٢، ٨٤، ٨٧	

الموسيقار، ٤٥١	٩٠، ١٦٠، ١٨١، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٨،
الموسيقي، ٣٨٦، ٣٩١، ٤١٣، ٤٦٥، ٤٨٤	٢٤٢، ٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠١، ٣٠٢، ٣١٢،
الموصل، ٦١٥	٣٢٥، ٣٥٥، ٣٥٨، ٣٧٢، ٣٨٥، ٣٨٦،
الموصلة إلى مجهول كالقياس، ٣٢	٤١٦، ٤٥٩، ٤٨٠، ٤٩٠، ٤٩٨، ٥١٢،
الموصوف، ٦٩، ٧١	٥١٩، ٥٤٣، ٦٢٩
الموصل، ٣١٤	الموجودان في الخارج معاً، ٢٦٤
الموضع، ٢٠، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٧٢، ٤٧٤،	الموجودان في زمانٍ ما، ٢٢١
٤٧٥، ٤٧٨، ٤٨٠، ٤٨٥، ٤٩٦، ٥٢٥،	الموجود بالإمكان، ١١٦
٥٢٧	الموجود بالفعل، ٣٤٣
موضع الإثبات المطلق، ٢٦١	الموجود الذهني، ٣٢، ١١٦، ١٩٢
موضع الأقرب والأشد، ٦٠٦	الموجود في، ١٠، ٧٥، ٧٦
موضع الأولي والأخرى، ٢٦٠	الموجود في الآن، ٢٥٩
الموضع بإزاء التوبيخ، ٦٠٨	الموجود في الأصغر، ٧٧
الموضع البرهاني، ٤٧٢	الموجود في الحال، ١٩٤، ٢٤٤
موضع التصاريف، ٥٢٥	الموجود في الخارج، ١١٦، ٣٢٣
موضع التوبيخ، ٦٠٨	الموجود في الذهن ← الموجود الذهني
الموضع الجدلي، ٢٧٣	الموجود في الكل، ١٩٧
الموضع الجدلي المشهور، ٢٧٨	الموجود في المركب، ٧٩
الموضع السوفسطائي، ٢٧٣	الموجود في الموضوع، ١٠، ٧٠، ٧٢، ٧٤،
الموضع العلمي، ٤٧٩، ٥٠٢	٩٧
الموضع الغير البرهاني، ٤٧٣، ٤٧٧	الموجود في الوهم، ١٩٢
الموضع الغير العلمي، ٥٠٩	الموجود للأفضل، ٢٨٥
موضع الكون والفساد، ٤٧٩، ٥٠٧	الموجود لا في الموضوع، ٦٦، ٨٧، ٩٣، ٩٥،
الموضع المبني على اعتبار المعادلة أو	٣٦٦
المبائنة، ٦٠٩	الموجود للموجود، ٢٤٧
الموضع المتعلق بإبطال الوجود على	الموجود المتغير الفاسد، ٣٩٤
الإطلاق، ٥١٨	الموجهة، ١٣، ٢٧٨
الموضع المشترك بين الجدول والبرهان،	الموزون، ٦٢٥، ٦٣٣
٤٧٦	

موضوع الأعم، ٣٨٦	الموضع النافع في إبطال الهوهو، ٥٢٦
موضوع الأكبر، ٢٣١	موضع يغالط به المشاغبون، ٥٠٤
الموضوعان، ٨٤	الموضوع، ١٣، ١٤، ١٨، ١٩، ٥٣، ٦٩، ٧٠
موضوع الأوسط، ٣٢٧	٧٣، ٧٨، ٧٩، ٨٣، ٨٤، ٩٠، ٩٣، ٩٤
موضوع الأين، ٨٤	٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ١٠١، ١٠٨، ١١٠
الموضوع بالذات، ٤٠٨	١١٢، ١١٥، ١١٨، ١٤٦، ١٤٩، ١٦٣
الموضوعات المتناهية، ٣٧٢	١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٥
موضوعات الموضوع، ٣١٨	١٧٦، ١٨٠، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٧
الموضوع بسور الإيجاب الجزئي، ١٧٦	١٨٨، ١٨٩، ١٩٧، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢١٠
موضوع التضاد، ١١١	٢١١، ٢١٣، ٢١٥، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٣
الموضوع الجزئي، ٤٧٤	٢٢٥، ٢٢٧، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٥٤، ٢٥٧
الموضوع الجزئي المتغير، ٣٩٠	٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٧، ٢٧٩، ٣٠٣، ٣١٣
الموضوع الشخصي، ١٨٨، ١٦٤، ١٤٦	٣١٦، ٣٢١، ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٩
موضوع الحركة، ٨٤	٣٤٠، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٦٨
الموضوع الحقيقي، ٤٠٩	٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥
الموضوع الحقيقي للظن، ٤١٦	٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٨١، ٣٨٣، ٣٨٤
موضوع الخير، ٣٢٦	٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٩٢، ٣٩٣
موضوع الزمان، ٨٤	٣٩٧، ٣٩٨، ٤٠٤، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩
موضوع الصناعة، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٨٠	٤١٠، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٩
٣٨٣، ٣٨٤، ٣٩٣، ٤٠٢	٤٢٧، ٤٣١، ٤٣٩، ٤٥٣، ٤٥٥، ٤٥٧
الموضوع الطبيعي، ٣٨٥، ٢٣٠	٤٥٨، ٤٦٠، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٤، ٤٧٥
موضوع العرض، ١٠٠	٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨٣، ٤٩٠
موضوع العلم، ١٨، ٣٧٧، ٣٨٣، ٣٩٤، ٣٩٥	٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨
٤١٥، ٤١٦	٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٥، ٥٢٥
موضوع العلم الكلّي، ٣٨٦	٥٢٢، ٥٢٤، ٥٢٩، ٥٤٥، ٥٥٤، ٥٦٣
موضوع العلوم الجزئية، ٣٨٦	٥٦٩، ٥٧٠، ٦٠٧، ٦١١، ٦١٢، ٦٣٤
موضوع العلم الواحد، ٣٩٢	موضوع الأصغر، ٣٢٧
موضوع الفلسفة، ٣٢	موضوع الأعراض الذاتية، ٣٧٨

موضوع الفلسفة الأولى، ٣٨٦	موضوع الهندسة، ٣٨٧
موضوع الفن، ٥٦٥	المولد، ٤٣٣
الموضوع في المقدمتين، ٢٢٧	المؤلف، ٣٦٢
موضوع القول، ٥٤٢	المؤلم، ٥٨٤
موضوع الكلام، ٣٨٣	الموهم، ٤١٠، ٤١١
الموضوع الكلّي، ١٨٦، ٣٨٩، ٤٧٤	المهمل، ١٣، ١٧١، ١٧٩، ١٨٦، ١٩٨، ٢٢٧
الموضوع الكلّي الغير الدائم، ٣٩٠	٢٧١، ٣٢٣
الموضوع المأخوذ في حدّ المحمول، ٣٧٥	المهملتان، ١٧٩
الموضوع المتقوم بنفسه، ١٣٠	المهملّة المخصوصة، ١٣
موضوع المحمول، ٤٩٧	المهندس، ٣٩٤، ٤٠٣، ٥٠٣
الموضوع المخصوص، ٣٧٦، ٥٠٢	المهيّة، ٣٤، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٤٤، ٥٩، ٦٩، ٩١
موضوع المسئلة، ٣٧٤، ٤٧٢	٤٢٣، ٤٢٥، ٤٧١
الموضوع المطلق، ٤٣٩	المهيّة الأحديّة، ٨٩
موضوع المطلوب، ٢٢٧، ٢٢٨، ٣١٢، ٣٥٥	المهيّة الاعتبارية، ٨٥
الموضوع المعدول، ١٨٨	مهيّة الأفراد، ٣٧
موضوع المعدولة، ١٦٥	مهيّة الإنسان، ٣٣
موضوع المعروف، ٣٧٤	المهيّة بالقياس إلى الغير، ١١٧، ١١٨
الموضوع المعين، ٧٣	مهيّة الجزئي، ٩٥
موضوع المقدم، ٢٧٣	مهيّة الجسم، ٦٩
موضوع المقدمة، ٣٨٠	مهيّة الحيوان، ٥٥
موضوع المنطق، ٩، ٣٢	مهيّة الكلّي، ٩٥
موضوع الموسيقى، ٣٨٥	المهيّة الكلّيّة، ١٧١
الموضوع المهمل، ١٧٣	مهيّة المحدود، ١٦١، ٤٢٩، ٤٣٢، ٥٢٠
موضوع النتيجة، ٢٢٨	٥٢٣
الموضوع الواحد، ٨٤، ١١٢، ١٣٩، ١٤١	المهيّة المشتركة، ٣٩، ٤١
١٤٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٩، ١٥١	المهيّة المشتركة بين أنواعه، ٤٣
١٥٢، ١٩٠، ٣٩٩، ٤٣٩، ٤٧٦	مهيّة المقابل، ١٤٨
الموضوع الواحد بالشخص، ١٨٠	مهيّة الموضوع، ٣٥٧

النبات، ٣٦، ٣٩، ٣٥٧
 النباهة، ٥٧٤، ٥٧٥، ٥٧٧، ٦٠٠
 النبرات، ٦١٤
 النبيل، ٥٨١
 النتائج البرهانية الضرورية، ٣٧٣
 النتائج المتقابلة، ٢٢٩
 النتائج المجهولة، ٥٣٢
 النتائج المطلقة، ٣٥٩
 النتائج المطلوبة، ٢١٥
 النتيجة، ١٦، ١٥٣، ٢٠٣، ٢١٦، ٢٢٧، ٢٢٨،
 ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٩،
 ٢٤١، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢،
 ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٧٢، ٢٨١، ٢٨٢،
 ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢،
 ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٥، ٣٠٨، ٣١١،
 ٣١٤، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣،
 ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٧، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣٢،
 ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٤١، ٣٤٣،
 ٣٥٩، ٣٦٧، ٣٧٦، ٣٨٢، ٣٩٣، ٣٩٧،
 ٤٠٦، ٤١٣، ٤١٥، ٤٢٠، ٤٣١، ٤٣٩،
 ٤٤٩، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٦٢، ٤٦٨، ٥٣٠،
 ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٤١، ٥٤٥،
 ٥٥٠، ٥٥٢، ٥٥٣، ٦٠٤، ٦٢١
 نتيجة الاتفاقية، ٢٧٢
 نتيجة البرهان، ٣٨٩، ٤٠١، ٤٢٧
 النتيجة بمنزلة التالي، ٣٢٧
 نتيجة التأليف، ٢٩٤
 نتيجة التأليف من الضرورية و الممكنة،

المهية الواحدة، ٨٨، ٨٩
 الميل، ٥١٣
 ميل النفس، ٣١
 (ن)
 النائم، ٥١٨
 النار، ١٣٠، ١٣١، ٢٧٧، ٢٧٨
 ناصر شنع لم يسلم المشهورات، ٥٣٢
 ناصر الوضع، ٢٥١
 ناصر الوضع المشهور، ٥٣٢
 الناطق، ١٠، ٣٣، ٣٦، ٣٧، ٤١، ٤٢، ٤٤،
 ٤٦، ٤٨، ٤٩، ٥٣، ٥٥، ٥٨، ٥٩،
 ٦١، ٦٢، ٦٨، ٨١، ٩٠، ٩٤، ٩٧، ١٩١،
 ١٩٢، ٢٢٥، ٢٤٤، ٢٨٣، ٢٨٦، ٢٩٥،
 ٣١٩، ٣٢٤، ٣٤١، ٣٦٢، ٤٣٣، ٤٣٣،
 ٤٣٦، ٤٤٧، ٤٦٧، ٥١٦
 النافع، ٤٨٠، ٤٨٧، ٥٧١، ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٨٤،
 ٦٠٠، ٦٠١
 النافع في الإثبات، ٤٩٠
 النافع في الحدود، ٥٢٥
 النافع في الخطابة، ٥٦٨
 النافع في المعاد، ٢٨٦
 النافع في كل وقت، ٢٨٦
 الناقص، ١١٢، ١١٤، ٢٦٩، ٣٠٦، ٣٧٩،
 ٤٢٦، ٤٩٤
 ناقص اللزوم، ٣٠٤
 الناقص، ٥٩٩
 النامي، ٢٣٣
 الناهق، ٢٧٢

نتيجة التأليف من المطلقة و الممكنة، ٣١٣	النفس، ٤٥٣
نتيجة الجدل، ٥٣٢	النحو، ٣١، ١٤٠، ٢٠٥، ٥١٧، ٥١٩
النتيجة الجزئية، ٢٥٥، ٢٨٢، ٥٦٣	النحوي، ٢٠٤، ٢٠٥
النتيجة الحقّة، ٤٥٢	التذالة، ٥٨٠
النتيجة الدائمة، ٣٨٩	النزع، ١٦٩
النتيجة الذاتية، ٣٠٦	نسب الرياضيين، ٢١٣
النتيجة السالبة، ٣٣١	نسب المتحرّك إلى الأمكنة، ١٠٧
النتيجة الشرطية، ٢٩٦	النسب بين المناقضات، ١٣، ١٨٣
النتيجة الصادقة، ٢٨٠، ٣٨٢	النسبة، ١٠، ٣٠، ٦٦، ٦٩، ٨٦، ٩٠، ٩١، ٩٦
النتيجة الضرورية، ٢٤٠، ٢٥٢، ٢٥٣	١٠٧، ١١٤، ١١٥، ١٤٢، ١٤٣، ١٦٦
النتيجة الفاسدة، ٣٣٤	١٦٧، ١٨٣، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٥٠٧
نتيجة القياس، ٢٥٧	٥٤٤
نتيجة القياس الواحد، ٣٠٦	نسبة الاتّصال، ٢١٦
النتيجة الكاذبة، ٢٩٥، ٤٠٦، ٤٥٢	نسبة الأجزاء، ١٠٧، ١٣٥
النتيجة اللازمة للقياس، ٢٢٦	نسبة أجزاء الجسم، ٩١، ١٣٦
النتيجة اللازمة من الوجودية، ٢٥٢	النسبة إلى القائمتين، ٦٢
النتيجة المتّبعة للكبرى، ٢٤٠	نسبة الانفصال، ٢١٦
النتيجة المطلقة، ٢٤١، ٢٤٩، ٣٢٤	نسبة أنواع القياس، ٤٥٤
النتيجة المطلوبة، ٥٢٨	النسبة الإيجابية، ١٧٠
النتيجة الممكنة، ٢٤٩	النسبة بعناد، ١٦٦
النتيجة الممكنة بالإمكان الحقيقي، ٢٥٥	النسبة بلزوم، ١٦٦
النتيجة الممكنة الحقيقية، ٢٥٨	النسبة بين التالي و الحملّي، ٢٩٢
النتيجة المنعكسة، ٣٣٧	النسبة بين الحملّيتين، ٢٩٢
النتيجة المنفصلة، ٣١٩	نسبة التقسيم إلى الجنس، ٤٨
النتيجة المرجّبة، ٢٥٣، ٣٣٠	نسبة التقويم إلى النوع، ٤٨
النتيجة المرجّبة البسيطة، ٣٢٧	النسبة التقييدية، ١٦٨
النتيجة الواحدة، ٤٣٧	النسبة التي بين المقدّميتين، ٢٩٠، ٢٩١
النجوم، ٣٨٧، ٤٠٢	نسبة الجنس إلى الفصل، ٦١

النظر، ٤٧٨، ٥٢٠، ٥١٤	النسبة الجنسية، ٦١
النعمة، ٥٩٨	نسبة الجوهر إلى الكيفية، ٩١
النعمة، ٤٠٣، ٦١١	النسبة الخاصة، ٦١
النفاق، ٦١١، ٦١٧	النسبة الخاصة الغير العامة للأفراد، ٦١
النفس، ٣٧، ٦٢، ١٢٥، ١٥٩، ٢٠٢، ٢٠٤	النسبة السلبية، ١٧٠
٢٨٠، ٣٠٥، ٣٢٣، ٣٨٤، ٤٠٥، ٤٠٧	نسبة العرض العام إلى الجنس، ٦١
٤٢٢، ٤٣٣، ٤٨٦، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٩	نسبة الفرد إلى الكلّي، ٩٦
٥٠١، ٥٠٥، ٥٠٧، ٥١٣، ٥١٨، ٥٢٣	نسبة الفصل إلى الجنس، ٦١
٥٤٤، ٥٨٠، ٦٠٥، ٦٢٥، ٦٣٠	نسبة القياس الامتحاني إلى البرهاني، ٤٥٥
نفس الأمر، ١٨٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٧، ٢٠٨	النسبة الكلّيّة، ٣١٣
٢١٣، ٢٣٧، ٢٧٣، ٣٤٢، ٥٢٩، ٥٣٢	النسبة المتكرّرة، ٨٥، ١١٤
النفس الإنسانية، ١٥١، ٤٩٥	نسبة المشاغبى إلى الجدلي، ٤٥٥
النفس الغير الناطقة، ١٢٥	نسبة المعنى، ١٦٧
النفس المسموع، ٦٢٦	النسبة الموجبة، ٣١٣
النفس الناطقة، ٤٩، ٣٨٥، ٢٤٥	نسبة النوع إلى أفرادها، ٦٢
النفع، ٥٦٢، ٦٠٤	النسبة النوعية، ٦١
النفع الحسّي، ٥٢٠	النسبة الوجودية، ١٦٧
النفع في الأكثر، ٥٧٩	نسبة الوضع، ٣١٢
نفور الطبع، ٤٥٣	النسخ، ٥٨٩، ٥٩٠
النفى، ١٤٥، ١٦٩	النشء، ١٤٣
نفي الامتناع، ٢١٠	النصّ، ٣٣٩
نفي الإمكان، ١٨١، ٥٧٢	النصف، ٤٧٢، ٤٩٤، ٥٤٩
نفي الخلوّ، ٢٦٦	النصيحة، ٥٧٧
نفي الصادق، ١٨٠	النطق، ٤٩، ٦١، ٩٧، ٤٥٧، ٥٠٧
نفي الضرورة، ١٨١، ٢٤٣	النطق بالفعل، ٩٤
نفي العموم، ١٨٨	النطق الداخلى، ٣١
نفي اللزوم، ٣٠٢	النظم الطبيعي، ٣٣٦
نفي مطلق الاتصال، ٣٠٢	النظم الطبيعي للقياس، ٣٣٦

النقش، ٥٨٥	نقيض المطلقة، ٢١١
النقض، ٩٩، ١١٢، ١١٤، ١٣٤، ٢٧٧، ٣٠٦	نقيض المطلوب، ٣٣٥، ٤٦٢، ٥٥٠
٥٧٧، ٤٧٦	نقيض المقدّم، ٣٠٤، ٣٠٨، ٣١١، ٣٢٦
النقصان ← النقص	نقيض الموضوع، ٣٣٥
نقصان اللزوم، ٣٠٣	نقيض النتيجة، ٣٣١
النقض، ٣٣٥، ٥٥٤	نقيض الوضع، ٤٥١
نقض الشيء بنفسه، ٦١٦	نقيض الوضع المناقض، ٥٤٥
نقض العهد، ٥٨٨	نقيض إيجاب المحمول الواحد، ١٨٠
نقض المقدمات، ٥٥١	النكرة، ٥٢٢
النقطة، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ١٠٣، ١٠٧، ١٣٧	النمو، ١٥٤، ١٥٥، ٣٦٧، ٤٩٠
٣٧٤، ٣٨٣، ٣٩٣، ٥١٣	النوادر، ٥٨٥
النقل، ١٣٦	نواقض الدلالات، ١٦٥
نقل الاسم إلى اسم آخر، ٤٧٦	النور، ١٥٢، ٥١٢، ٥٢١
نقل البرهان، ٣٨٨	النور الحسّي، ٥٢١
نقل الحكم من الضدّ، ٦٠٦	النوع، ٩، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤١، ٤٨، ٥١، ٥٦
النقلة، ١٥٥، ٦٣٣	٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦٥، ٦٧، ٦٨، ٧١
النقمة، ٢٣، ٥٩٨، ٥٩٩	٨٦، ٨٨، ٨٩، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ١٠٤، ١١٠
النقيض، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، ٢٢٢	١١٥، ١٢٨، ١٤٠، ١٥١، ١٥٤، ١٨٥
٢٦٨، ٢٩٩، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣١١، ٣٢٩	٣٤٥، ٣٦٦، ٣٧٣، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩
٥٢٨، ٥٣٥، ٥٤٤، ٥٧٠، ٦٠٢	٣٨٥، ٤٠٧، ٤٣١، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٥٧
نقيض الأخصّ، ١٨٥	٤٦٠، ٤٦٧، ٤٧٢، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٨٩
نقيض الأعمّ، ١٨٥	٤٩٠، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦
نقيض الإمكان بالمعني العامّ، ٢٥٠	٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٢، ٥٠٤، ٥١٥
النقيضان، ١٨٠، ٤٧٧، ٤٩٣، ٥٧٠	٥١٦، ٥٢٠، ٥٢٥، ٥٢٦، ٥٥٣، ٦٠٢
نقيض التالي، ٢٧٣، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١١	النوع الأخير، ٣٦٨، ٤٩٧
نقيض السالبة الكلّية، ٢١٩	النوع الأدنى، ١٥٢
نقيض اللازم، ٤٧٧	النوع الإضافي، ٣٩، ٤٢، ٤٣، ٦٠
نقيض المحال، ٥٣٠	النوعان، ٣٧٧، ٣٧٩

الواحد، ٤٤، ٦٧، ٨٢، ١٠٥، ٣٨٥، ٣٨٦،

٤١٦، ٤٩٠، ٤٩٨، ٥٢٥

الواحد بالحدّ، ١٨٠

الواحد بالشخص، ١١٩

الواحد بالعدد، ٤٩، ١٠٠، ١٨٠

الواحد بالعموم، ٤٩

الواحد بالفعل، ٣١٣

الواحد بالقوّة، ٣١٣

الواحد بالنوع، ١١٩

الواحد الشخصي، ٩٥

الواسطة، ١٤٩، ١٨٥، ٣٣٥، ٣٤٠، ٤٧٧،

٥٥٠

الواسطة في الفراسة، ٣٤٥

الواضع، ٦٧، ٤٤٥

واضع المنطق، ٩، ٢٧

الواقع، ١٧٠، ١٨٠

الوجوب، ١٧١، ١٧٥، ١٧٦، ٢١٢

وجوب الاجتماع، ٣٠٧

وجوب العامّ، ١٧٣

وجوب العكس، ٢٥٥

وجوب المساوي، ١٧٣

الوجود، ٢٩، ٣٥، ٦٦، ٩٤، ٩٩، ١٣٩، ١٥٤،

١٦٠، ١٩٥، ٢٠٩، ٢٣٥، ٢٤١، ٢٤٤،

٢٤٥، ٢٦٤، ٢٧٣، ٢٧٤، ٣٤٤، ٣٧٨،

٤١٤، ٤٢٥، ٤٧١، ٥٤١، ٥٨٩

وجود الأبعاد، ١٠٢

الوجودات المختلفة في الأزمان، ٢٠٧

وجود الأكبر، ٢٨٠

نوع الأنواع، ٤١، ٤٣، ٥٦

النوعان تحت جنس واحد، ٥٠٢

النوعان المتضادّان، ٢٩٣

النوع البحث، ٤١

النوع البسيط، ٤٦٧

النوع الحقيقي، ٣٩، ٤١

النوع الذاتي، ٦٠

نوع الزوج، ٥١٤

النوع السافل، ٩، ٤٣، ٤٤، ٤٨، ٨١، ٩٦،

١٠١

النوع العالي، ٤٣، ٦٥

النوع القابل للشدّة والضعف، ٤٩٩

النوع المتوسط، ٤٣، ٤٨، ١٠١

النوع المحصّل، ٢٨

النوع المضاف، ٦٠، ٢٩٣

النوع الموجود دائماً، ٦٠

النوع الواحد، ٥٠، ٥٣، ٥٩، ٨٥

النوع وأفراده، ٦٠

النوع والجنس، ٢٣

النوعية، ٣٨، ٤٦، ٦٨، ٩٦

النوعية الإضافية، ٣٩

نوعية العلم، ٢٩٤

النوم، ٥١٨

النهاية، ٣٥٥

نهاية الحركة، ١١٢، ١٤٢، ٣٩٢

نهاية السطح، ٢٧٦، ٥٢١

(و)

الواجب، ٣٣، ١٧٥، ١٩٣، ١٩٥، ٤٨٢

واجب الوجود، ٢٩، ٩٦، ١١٤، ٢٤٣، ٣٧٢

وجود العرض، ٨٣، ٨٧، ٨٩، ٤٧١	وجود الأمور الغير المتناهية، ١٤٥
وجود عمومية النوع في عمومية الجنس، ٧٣	الوجود بالفعل، ٩٣، ٩٤، ١٤٦
الوجود العيني، ٩٥، ٢٢٩	وجود الجزء، ٩٧
وجود الغاية، ٢٢٩	وجود الجزء في الكل، ٧٣، ٧٧، ٧٨
الوجود الغير الدائم، ٢١١	وجود الجزئين، ٢٧٣
الوجود في الأعيان ← الوجود العيني	وجود الجنس في الأنواع، ٤٩٨
الوجود في الخارج ← الوجود الخارجي	وجود الجوهر، ٨٧
الوجود في الذهن ← الوجود الذهني	وجود الحركة للطبيعي، ٣٨٢
الوجود في العقل، ٢٠٦	وجود الحمل، ٣٧٢
الوجود في الكل وفي الكلّي، ٩٧	الوجود الخارجي، ٢٩، ٥٦، ٧٤، ٢٧٣، ٤٨١
الوجود في الكلّي، ٩٧	الوجود الخارجي البحث، ١١٦
الوجود في موضوع السالبة المطلقة، ٢٣٦	الوجود الخارجي الفرضي، ١٨٤
وجود الكسوف، ٢٣٥	الوجود الخاص، ١١٨
وجود الكلّي، ٧٣، ٢٧٨	وجود الخاصة، ٥٠١
الوجود لا في موضوع، ٩٣، ٩٧	وجود الخلأ، ٢٨٦
الوجود للكلّي في التوهم، ٧٤	وجود الدائرة، ٣٧٠
الوجود للكلّي في اللفظ، ٧٤	الوجود الذهني، ٢٩، ٣٠، ١٨٤
الوجود للمطلقات في التوهم، ٧٤	الوجود في الكل، ٩٧
الوجود المتقدم، ١٥٢، ٢٧١، ٢٧٣	الوجود في الكلّي، ٩٧
وجود المحمول، ٢١٠، ٤٨١	الوجود في موضوع السالبة المطلقة، ٢٣٦
وجود المحمول للجزئيات، ٣٦٤	، ٩٣، ١١٦، ٤٨١
وجود المحمول للموضوع، ٣٤١	الوجود الشخصي، ٨٦
الوجود المخصوص، ٥٠٣	وجود الشيء في نفسه، ٣٦٦
الوجود المطلق، ٤٥، ٣٧٢	وجود الصورة، ٧٤، ٢٢٩
وجود المعلول، ٢٢٩	الوجود الضروري، ١٨٠
الوجود المقدم ← الوجود المتقدم	وجود طبيعة الجنس في طبيعة النوع، ٧٣
وجود الملزوم، ٣٠٩	الوجود العام، ١١٨
	الوجود العام الدائم، ٤٨١

وجود الملكة، ١٤٩	٣٧٥، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٤، ٤٠٧، ٤٠٩
وجود الموجود في الموضوع، ٢٩٨	٥٢١، ٥٤١، ٥٥٣، ٥٦٧
وجود الموضوع، ١٨٤، ١٨٥، ٢٢١، ٢٣٥	الوصايا، ٣٢٠، ٣٣٥
وجود نسبة المحمول إلى جزئيات	وصايا السائل، ٢١، ٥٢٧، ٥٣٠
الموضوع، ٣٦٤	وصايا المجيب، ٢١، ٥٢٧، ٥٣١
وجود النوع، ٣٦٦	الوصايا المشتركة بين السائل والمجيب، ٥٣٤، ٢١
الوجود والعدم، ٨٣	الوصل، ٥٩٥، ٦١٤
الوجودي، ٢٤٩، ٢٥٢	الوصية، ٥٣٠
الوجوديات الصرفة، ٢٥٦	وصية السائل، ٥٢٨
وجوه التأليف، ٣٢٠	الوضع، ١١، ١٢، ٢٠، ٢٩، ٣٢، ٦٥، ٦٧
وجوه الغلط ← وجوه المغالطة	٨٢، ٨٦، ٩٠، ٩١، ١٠٢، ١٠٧، ١١٤
وجوه المغالطة، ٥٦٨، ٥٤٧	١٢١، ١٣٠، ١٣١، ١٣٥، ١٣٦، ١٤٢
وجه تسمية المنطق، ٣١	١٤٣، ٢٠٥، ٢٧٨، ٣٠٠، ٣٠١، ٣١١
الوحدة، ٢٩، ٤٦، ٨٦، ٨٨، ١٠٢، ١٠٣	٣١٢، ٣٥٩، ٣٦٨، ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٩٣
١٠٧، ٣٧٨، ٤١٣، ٥٠٨، ٥٣٦	٤٥٠، ٤٥٦، ٤٦٣، ٥٢٦، ٥٥٣، ٥٦٦
الوحدة بالموضوع، ٢٦٠	وضع الأحكام الكلية، ٥٦٢
الوحدة الحقيقية، ٨٩	وضع الألفاظ الغير المتناهية، ٦٧
وحدة الزمان، ٨٤	وضع الحكم بإزاء الحكم، ٦٠٧
الوحي، ١٦٠	وضع الخاص، ٢١٤
الوزن، ٦١٤، ٦٢٥، ٦٢٦، ٦٢٧، ٦٢٨، ٦٢٩	وضع السنن، ٥٧٢
٦٣٣	الوضع في القياس، ٤٢٧
الوزن الخطابي، ٦١٧	وضع اللفظ، ٦٨
وزن الشعر، ٦٣٠	وضع ما ليس بعلّة علّة، ٥٥٣
الوزن العددي، ٦١٤	وضع ما ليس سبباً للنتيجة على أنه سبب، ٣٣٥
وزن الكلام، ٦١٤	الوضع المشهور، ٥٣٣، ٥٣٦
وزن الكلام الخطابي، ٢٤، ٦١٥	الوضع المعين، ٤٠٦
الوساطية المختلطة من الفقهية، ٣٤٠	
الوسط، ٧٦، ١١٢، ١٥١، ١٨٥، ٣١٣، ٣٢٥	

الهلية، ٤٢٥، ٤٦٤، ٤٧٢	وضع المقابل بإزاء المقابل، ٦٠٧
الهلية بالذات، ٤٧٢	وضع المقدم، ٢٧٦، ٣١٠
الهم، ١٢٦، ٥٧٩	وضع مقدم الصغرى، ٢٨٩
الهمة ← الهم	الوضع المقولي، ١٣٦
الهندسة، ٣٣٣، ٣٧٠، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٧	وضع التقيض، ٢٦٨
٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، ٤٠٢، ٤١٣، ٤١٤	الوضع الواحد، ٦٨، ٢١٢
٤٨٤، ٥٤٥، ٥٦٥، ٥٧٨	الوضع، ٦٠٣
الهواء، ١٣١، ٤٩٧، ٥٠٨	الوقاحة، ٥٩٧
الهواء المتحرك، ٤٩٧	الوقاية، ٥٧٥
الهواء المحسوس، ٣٨٣	الوقت، ٢٠٩، ٢١٠، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧
الهووية، ٤٦٠	٢٥٧، ٣٧٢
الهيئات البدنية، ٣٤٥	الوقت الغير المعين، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٤٢
الهيئة، ٧٣، ١٣٥، ١٣٨، ١٤٣، ٣٦٢، ٣٣٧	الوقت المعين، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٠، ٢٤٢
الهيئة التركيبية، ١٦٨	الوهم، ٤، ٣٤، ٧١، ٣٥٥، ٤٠٠، ٤٤٠، ٤٧٤
هيئة الشكل الأول، ٢٩٤، ٢٩٥، ٥٦٩	٥٨٥
هيئة الشكل الثالث، ٢٩٤	الوهميات، ٣٥٦
هيئة الشكل الثاني، ٢٩٥	(٥)
الهيئة الغير القارة، ٨٦	الهاجي، ٦١٩
الهيئة القارة، ٨٦	الهالة، ٤٠٢
هيئة قبول المرض، ١٢٥	الهداية، ٥٧٧، ٥٨٥
هيئة المتكلم، ٥٦٦	هدم كلية الشرطية، ٢٧٣
الهيئة المعينة، ٤٠٦	الهديان، ٥٢٩، ٥٥٤
هيئة من يخبر بخير أو شر، ٥٦١	الهرج، ٥٨٦
الهيئة الموافقة لقبول الحجة، ٥٦٣	الهزل، ٥٨٦، ٦٢١
هيئة نسبة الأوساط إلى الطرفين، ٢٢٧	الهشاشة، ٥٩٤
الهيئة النفسانية، ١٤٠	هل، ٤١٩
الهيولى، ٦٩، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩٣، ٩٦، ٣٦٢	هل البسيطة، ٣٥٧، ٤١٩
٤٨٣	هل المركبة، ٣٥٦، ٤١٩

اليقين بحكم الكلّي، ۳۶۴	(ی)
اليقين بالمطلوب، ۳۶۳	اليبوسة، ۱۳۰
اليقين بوجود الباري، ۳۷۶	اليسار، ۵۷۵
اليقين الغير الزائل، ۴۱۴	اليقين، ۳۰، ۲۰۳، ۳۴۲، ۳۵۱، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۷۶، ۳۸۰، ۳۹۱، ۴۱۶، ۴۲۰، ۴۴۶
اليقينيات، ۳۵۱، ۳۵۹، ۴۴۶، ۴۴۷	
اليمين، ۵۶۱، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱	اليقين الدائم، ۳۶۲
اليمين الصادقة، ۵۹۱	اليقين التام الدائم، ۳۶۳
اليونانية، ۱۳۸	اليقين الدائم، ۳۶۲، ۳۶۴، ۳۸۱، ۳۸۹

ب. اصطلاحها و موضوعهای بخش الهيئات

اتباع كُرة الأثير للفلک في الحركة، ۱۱۸	«ا»
الاتحاد بالعدد، ۵۹	آحاد، ۸۳
الاتحاد بالنوع، ۵۹	آخر الوضع، ۶۶
اتحاد الجسم والبياض، ۱۰۶	الألة، ۱۲۲، ۱۶۶، ۱۷۱، ۱۷۴
اتحاد العناصر، ۱۰۶	الآنات المتشافعة، ۱۱۵
اتحاد الفصل والجنس والنوع، ۱۰۰	آن الحاضر، ۷۳
الاتحاد في الكمية، ۵۲	الابتداء، ۱۲۵
اتحاد المادّة، ۴۲	الابداع، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶
اتحاد المادّة بالصورة، ۱۰۶	الأبدیات، ۸۲
اتحاد المحرك، ۱۷۳	الأبعاد الثلاثة، ۵۵
الاتّصاف، ۹۰	الابعاد المتقاطعة، ۳۴، ۳۵
اتّصاف الجواهر بالعرض، ۵۳	الأبعد، ۷۳
اتّصاف العرض بالجواهر، ۵۳	الابهام، ۱۰۶

أجزاء المائة، ٦١	اتّصاف شيء واحد بالأضداد، ٩٣
الأجزاء المترتبة الغير المتناهية بالفعل، ١٤٦	الاتّصال، ٣٥، ٣٦، ٤٩، ٥٤، ١٥٧، ١٦٥
أجزاء المحدود، ١٠٣	الاتّصال الجوهري، ٣٦
الأجزاء المعنوية المترتبة، ١٤٦	الاتّصال بالزوايا، ٤٩
الأجزاء المقدارية، ١٤٦	الاتّفاق، ٧٧، ١٩٢
أجزاء النوع، ١٠٣	اتّفاق حركات الأفلاك، ١٧٥
الأجسام الصغار البسيطة، ٣٦	الاتّفاق في الجهة، ١٧٦
أجلّ مبتهج، ١٥٨	الاتّفاقي، ٢٤، ٨٠، ١٢٣
الإجماع، ٧٨، ١٠٥	الآتم وجوداً من الفاعل، ١٧٣
الإجماع الشوقي، ١٢٣	الآتيان بالمعجزات، ١٩٤
الآحاد، ٨٣	إثبات الأعراض، ٢٧
الإحاطة بالكثرة، ٨٤	إثبات الصفة، ٢٠
إحالة النار، ١١٨	إثبات المادّة، ٤٠
إحباب المدرك، ١٦١	الأثر، ٦٤، ١١٧، ١٣٩
الاحتياج، ١٢٠	الأثقل، ٦٧، ٦٨
الاحتياج إلى العلّة، ١١١، ١١٤	الاثنين، ٥٦
الاحتياج إلى الموضوع، ٦٢	الاثنيّية، ٥٢
الاحساس، ١١٦	الاجتماع، ٥٦، ١٢١، ١٦٥
احساس المقارنة بين شيئين، ١٢	الأجرام العلوية، ١٨٦
الإحسان، ١٢٧	الأجزاء التي لاتتجزئ، ٣٤، ٦٦
أحقّ الأقاويل، ٢٦	أجزاء الحدّ، ١٠٣
أحكام النجوم، ١٩١	الأجسام السماوية، ١٨٠
أحوال الآخرة، ١٨٧	الأجزاء الغير المتناهية، ١٥٠

أحوال الجسم، ١٣	الإدراك الغير العقلي المحض، ١٩٢
الإخبار بالإيجاب، ٢٥	الإدراك للكلّي، ١٦١
الإخبار بالسلب، ٢٥	إدراك المبدأ الأول، ١٧٢
الاختلاط بالمادة، ١٣٦	ادراك المتغيّرات، ١٧١
اختلاف الأعراض، ٩٣	ادراك الملائم، ١٦١
الاختلاف بالشدة والضعف، ١١٨	أدوات الكون والفساد، ١٢٤
الاختلاف بين الأنواع، ١٤٥	الإرادة، ٧٤، ٧٦، ٧٨، ٨٥، ١٦٦، ١٦٩،
الاختلاف بين القليل والكثير، ١٣٩	١٧٥، ١٧١، ١٧٦، ١٧٧، ١٩٢
اختلاف الحركات، ١٧٥	إرادة إيجاد ما علمناه، ١٥٨
اختلاف حركات الأفلاك، ١٧٣	الإرادة الجازمة، ٧٨
الاختلاف في الجنس العالي، ١٣٣	الإرادة الجزئية، ١٧٥، ١٧٢، ١٧٦
الاختيار، ٧٨، ١٧١	الإرادة الكلّية، ١٧٥، ١٧٢
الأخروية، ١٥	الارادة المتجدّدة، ١٦٥
أخصّ الذات، ١٨٥	إرادة الواجب، ١٦٥، ١٨٤
أخصّ من العلّة، ١٧٤	إرادة الواجب علمه بذاته، ١٦٥
الأخصّ، ١٥١	إرادة الواجب عين جوده، ١٥٨
الأخفّ، ٦٧	الارتقاء المستلزم للاجتماع، ٢٨
الأخلاق، ١٩، ١٨٣، ١٩٥، ١٩٧	ارتفاع العلّة، ٧٥
الأخلاق الفاضلة، ١٩١، ١٩٥	ارتفاع المعلول، ٧٥
الإدراك، ٧٥، ١٦١، ١٨٦	ارتفاع الموانع، ١١٢
إدراك اظلال السحابة، ١٨٢	الأرض، ٧٥، ٨٩، ١١٧، ١١٩، ١٢٤، ١٨١
الادراك الجزئي، ١٧٥	الأرضيات، ١٩٢
ادراك الدّراكة، ١٥٥	الأزل، ٨٢، ١٦٧

الأزید، ٤٨	استعداد المادّة، ١١٧، ١١٨، ١١٩
الأسباب الأرضية، ١٩٢	استعداد الماء، ١١٨
أسباب الأعدام، ١٨٢	استعداد المنفعل، ١١٨
الأسباب السماوية، ١٩٣	استعداد المنفعل ناقصاً، ١١٨
الأسباب القصوى، ١٢، ١٤	الاستعداد الناقص، ١١٨
الأسباب المطلقة، ١٢	الاستعداديات، ٤٤
الاستحالة، ١٤، ١٠٤، ١١٧، ١٢١، ١٣٣	الاستغناء، ١٢٠
١٣٦، ١٤٤، ١٤٧، ١٤٩	الاستفادة، ١٢٧
استحالة الماء هواء، ١٤٩	الاستقامة، ٣٣، ٤٨
استحالة لاتناهي العلة الفاعلية، ١٤٥	الاستكمال، ١٤٥، ١٤٧، ١٤٩، ١٥٤، ١٦٧
استحالة لاتناهي العلة العنصرية، ١٤٥	١٧٥
استحالة لاتناهي العنصر، ١٤٤	استكمال الصور، ١٠٤
استحقاق الملح، ١٧٤	استكمال المواد، ١٠٤
الاستدارة، ٤٧	أسرع الحركات، ٤٠
الاستدلال، ١٤٩	أسطقس، ١٢١، ١٧٩
الاسترشاد، ٢٨	الاسطوانة، ٤٤
الاستعداد، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٨٠، ١١٨	الأسفل، ٤٧، ٤٨، ١٧٥
١٤٤، ١٤٧، ١٤٩، ١٤٤، ١٨٠، ١٨٧	الاسم، ٢٨
استعداد الانقسام، ٣٩	الاشارة، ٩٠، ١٠٣
الاستعداد التام، ١١٨	اشترك الاسم، ١٣٩، ١٧٧
الاستعداد التام لقبول الصورة، ١١٤	الاشتياق إلى الكمال، ١٨٥
الاستعداد الصرف، ١٤٧	أشدية الإدراك، ١٨٤
استعداد الكمال، ١٨٢	الأشكال الهندسية، ٤٧

الأصغر، ٦١	الأعضاء، ١٧٢
أصل الذات، ٩١	الأعضاء الآلية، ١٦٠
الأصمى، ٥٦	الأعضاء الخارجية، ١٦٠
أصناف السعادات، ١٩	الأعظم، ٦١
الإضافات المختلفة، ٦٩	الأعلى، ١٧٥، ٦٨، ٦٧
الإضافات في الإضافات لا إلى نهاية، ٧٠	الأعم، ١٠١
الإضافة، ٤٠، ٦٩، ٧٠، ٩٤، ١٣١، ١٣٣،	أعم المحمولات، ١٠٠، ١٠٢
١٣٦، ١٥١، ١٥٢، ١٦٠	أعم من الموجود، ١٤
إضافة العقلية، ١٥٩	الأعم مقوماً لمهية الأخص، ١٠١
إضافة المتقدم إلى المتأخر، ٧٠	الأعيان، ٦٤، ٦٥، ٧٠، ٩٢، ٩٣
الإضافة المحضة، ١٠٠	الإفادة، ١٦
الأضداد الحقيقية، ١٣٣	إفادة الغنى، ١٢٧
إعادة المعدوم بعينه، ٢٢	إفادة المفاد، ١٧٤
الاعتدال، ١٢٨، ١٤٢	إفادة المفيد، ١٢٧
الاعتقاد الوهمي، ٧٨	إفادة الوجوب، ٢٣
الاعتقاد، ١٢٣	الإفاضة، ١٦
الأعراض الخاصة، ٢٢	إفاضة الخيرات، ١٧٢
الأعراض الذاتية، ١١	إفاضة الصور، ١١٤
الأعراض اللاحقة، ٤٠	إفاضة كل خير، ١٥٩
الأعراض المشخصة، ٩٩	الأفاضل، ٢٧
أعراض الموجود المطلق، ١٤	أفاعيل، ٦٤، ١٣٩
الأعراف عند العقل، ٥١	الأفراد الخارجية، ٩٤
الأعراف من النتيجة، ٢٧	الأفراد المتفقة في المهية، ٩٤

أقسام الجواهر، ٣٣، ٤٧	أفراد الوجود، ١١٣
أقسام الحكمة النظرية، ١١	الإفراط، ١٨٧
أقوى أسباب المصلحة، ١٩٦	الأفضل، ١٧٥
الأكبر، ٦١	أفضل إدراك، ١٦١
اكتساب التصورات، ١٩	أفضل الشارعين، ١٩٧
اكتناف الأعراض، ٩٠	أفضل العلم، ١١، ١٤
الأكثر، ١٣٩، ١٤٠	أفضل المدرك، ١٦١
الأكثرى، ١٨٤	أفضل المدرّكات، ١٦١
أكثرية الصدور، ٧٦	أفضل معلوم، ١١، ١٤
الأكمل وجوداً من الفاعل، ١٧٣	أفضل الناس، ١٩١
أكملية المدرك، ١٨٦	الأفعال التي لا تنتهي، ١٢٥
الأكوان الغير الذاتية، ١٤٨	الأفعال الشاقة، ٧٦
الالتذاذ، ١٧٢، ١٨٨	الأفعال المذمومة، ١٨٣
الذي لا ينقسم، ٥٢	الأفلاك ذوات الكواكب، ١٧٦
الذي يتحرّك بالفعل، ١٤٨	إقامة اللازم مقام الملزوم، ١٠٥
الذي يُخبر عنه، ٢٠	الاقتران، ٩٢
الألم، ٧٧، ١٣٣، ١٨٣	الأقدم، ٨٢، ١١٥، ١٧٥
الإله، ٨٩	الأقدم بالذات، ١١٧
الالهامات، ١٩١، ١٩٢	الأقرب، ٧٣
الإلهي، ١٣٥	الأقل، ١٣٩، ١٤٠
الإلهية، ١٢	أقلّ الأبعاد، ٥٥
الإمام، ١٩٧	أقلّ الجمع، ٥٧
الامتداد، ٥٥، ١٦٧	أقلّ جميع الأعداد، ٥٨

الامور الاتفاقية، ٧٣	الامتدادان، ٥٥
الامور البختية، ٧٣	الامتداد الواحد، ٥٥
الامور التعليمية، ١٢	الامتدادات الثلاثة، ٥٥
الامور الجزئية، ١٥٧	الامتزاج، ١٠٦، ١٢٤، ١٤٧
الامور الجزئية الفاسدة، ٨٢	امتزاج النسب، ١٨٠
الامور الجزئية المؤبدة، ٨٢	الامتناع، ٦٠
الامور الخارجية، ٧٤، ٩٤	امتناع الحمل على كثير، ٩٢
الامور الداخلية، ٧٤	امتناع لاتناهي الأمور المترتبة، ١٥٠
الامور الصناعية، ٧٣	الامتنياز بالفصل، ١٠١
الامور الطبيعية، ١٢، ٧٣، ٨٠	الامتنياز بنفس المهية، ١٠١
الامور العامة، ١٢٨	الأمر المحصل، ١٥٤
الامور العملية، ١٢	الأمر الحسي، ١٧١
الامور الغير المتناهية، ١٢٥	الأمر الشخصي، ٩٤
الامور الغير المتناهية بالفعل، ١٤٩	الأمر الوجودي، ١٦٥
الأمور الكائنة الفاسدة، ١٧٣	الامكان، ١٨، ٢٣، ٧٧، ٧٩، ٨٠، ١٢٠، ١٥٩
الامور الكلية المؤبدة، ٨٢	١٧٨
الامور المترتبة الموجودة معاً، ١٦٥	إمكان الانفصال، ٧٧
الامور المتعاقبة، ١٤١	الإمكان السابق، ٨١
الامور المحصلة، ١٥٤	الإمكان الصرف، ١٦٦
الامور المشتركة في العلوم، ١٣	الإمكان المضاف، ٨١
الامور المفارقة، ١٣٧	إمكان الوجود، ٧٧، ٧٩، ٨١
الامور المفارقة للمادة، ١٥	الأمر الخارجي، ١٥٧
الامور النسبية، ٤٧	الأمزجة الحسنة، ١٩٨

الامور الوجودية، ١٨٢	١٣٦، ١٣٧، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٧، ١٩١،
انبعاث الشوق، ١٢٤	١٩٣
انعدام الصورة، ٤٢	الانسان بما هو إنسان، ٩١
انعدام العلّة، ٤٢	الانسان ذاته بذاته، ٩١
انتفاء الجزء، ٤٢	الانسان الطبيعي، ٩١
انتفاء الغاية، ١٢٥	الانسان العام، ٩١
انتفاء المادّة بانتفاء الصورة، ٤٢	الانسان الكلّي، ٩١
الانتقال، ٦٣، ٦٢	الانسان المشار إليه، ٩٠
الانتقال إلى هيئة، ١٢٤	الانسان المعهود، ٩٠
الانتقال بالحركة، ١٤٧	الإنسان من حيث هو إنسان، ١٣٧
انتقال العالم من الامتناع إلى الإمكان، ١٦٨	الانسان المهمل، ٩٠
انتقال العرض من جزء من الموضوع إلى جزء آخر، ٦٢	الانسان الواحد، ٩١
الانتقال عن المعلول، ١٢٤	الانسانية، ٩٠، ٩٣، ١٣٧، ١٥٥
انقسام الوحدة الأولى، ١٤١	الانسانية المطلقة، ٩٠
انقلاب العين، ٦٣	الانسلاخ، ١٢١
انتهاء الحركة، ١٢٣	انعدام الصورة، ٣٩، ٤٢
انتهاء المتحرّكات إلى محرّك، ١٦	انعدام ضوء الشمس، ١٤٨
الانثى، ٥٩	انعدام المعلول، ٤٢
اندراج العدم في السلب، ١٣٢	انقسام بمتساويين، ٦٧
انزعاج النفس عن البدن، ١٩٥	الانفصال، ٣٦، ٣٩، ٥٤، ٨٥
الانسان، ٢٨، ٥٧، ٦١، ٧٧، ٨٩، ٩٠، ٩٣،	الانفصال الجزئي المشخص، ١٥٧
٩٦، ٩٧، ١٠٠، ١٠٣، ١٢١، ١٣٢، ١٣٥،	انفعال، ١٨، ٤٧، ٦٨، ٧٦، ٧٨، ٩٨، ١٣٣،
	١٣٥، ١٣٦، ١٦٦، ١٨٣

- الانفعال الحارّ، ٩٨
 الانفعال الموادّ، ١٠٤
 الانفكاك، ٢٣
 انفكاك الصورة عن المادّة، ٥٣
 الانقسام، ٣٦، ٣٨، ٣٩، ٥٩
 الانقسام الأوّلي، ٩٨
 انقسام الجنس بالفصول، ٢٥
 انقسام لذاتها، ٥٥
 انقسام الموجود، ٢٢
 انقسام النوع بالأعراض، ٢٥
 الأنقص، ٦٨
 الانقطاع، ١٩٥
 الانقلاب في الأعراض، ٦٣
 انقلاب الواجب من العجز إلى القدرة، ١٦٨
 الأنواع الشريفة، ١٨٣
 أنواع الكمّ، ٤٨
 الإثنية، ١٦، ١٥٨، ١٦٠
 إثنية الله، ١١
 أوائل التصرّيات، ٥١
 الأولوية، ٨١
 الأوّل، ١٨
 الأوّل الأفهام، ١٩٩
 الأوّل بالحقيّة، ١٢٠
 الأوّل بالعلية، ١١٥
 الأوّل، ٧٤، ١٥٤، ١٥٨، ١٥٩، ١٧٨، ١٨١
 أوّل الأمور في الوجود، ١٤
 أوّل الأوائل، ٢٦
 أوّل في العدد، ٨٣
 أوّل الوضع، ٦٦
 أوّل المفارقات، ١٧٢
 الأولوية، ٥٦
 الأوليات، ١٩
 الأولوية الذاتية، ٤٢
 الأولوية الزمانية، ٤٢
 الإيجاب، ٦٠، ٨٠
 الإيجاب للمعلول، ١١٥
 إيجاب المتأخّر، ٧٤
 إيجاد، ٧٤، ١١٦، ١٥١، ١٦٧
 الإيجاد التدريج، ١١٦
 الإيجاد دفعي، ١١٦
 الإيجاد الصوري، ١١٦
 الأيس، ١٥١
 الأين المعين، ١٧٦
 الأين، ٤٧، ٦٨، ١٣٦، ١٥٥، ١٦٥، ١٧٢
 «ب»
 البارد، ٨٢
 الباري، ٨٢، ١٣٩
 الباطل، ١٨، ٢٦، ١٥٦
 باقي الذات، ١٤٦
 بالذات، ١٨، ١٣٢
 بالعرض، ١٨

بالفعل، ٨٩، ٩١، ٩٤، ١١١، ١٢٢، ١٦٥	البعدية، ١٦٧، ١٦٨
بالفعل	البعدية بالذات، ١٥١
بالقوة، ٨٢، ٨٩، ٩١، ٩٤، ١١١، ١١٢، ١٨٢	البعدية الزمانية، ١٥١
البداية، ٨٣	بقاء الأنواع، ١٢٥، ١٧٣
البدن، ١٩، ٥٠، ٨٥، ١٨٧، ١٨٨، ١٩٥	بقاء الذكر، ١٧٤
البديهة، ٦٧، ١٤٥، ١٤٥	بقاء الشخص، ١٩٤
بديهيات، ٥٦	البقاء على الكمال الأكمل، ١٧٢
بذاته، ١٥٦	بقاء الكمال، ١٧٥
البرد، ١٨١	بقاء النوع، ١٩٣
البرودة، ٣٧، ٥٩، ١٣٣، ١٤١	بقاء الوجود، ١٢٦
البرهان، ١٩، ٢٨، ٢٩، ١٣٥، ١٥٣، ١٥٥	بلاإرادة، ٨٥
١٦٥، ١٨٥، ١٩٣	بنفسه، ١١
البرهان على الموضوعات، ٢٨	البهاء، ١٦٥
البسيط، ٥١، ٥٢، ٩١، ١٠٢، ١٤٩	البياض، ٣٧، ٦٢، ٦٣، ١٣٢، ١٣٣
البسيط الأول، ١٩٣	بيّنة الثبوت، ١٢
البسيط المجزء، ١٠٥	البيّنة بنفسها، ١٦
البصر، ١٠٥	«ت»
البطال، ١٩٥	التام، ٥١، ٨٣، ٨٤، ١٥٥
البطالة، ١٩٥	تامّ الحُسن، ٨٣
بطلان التخيّل، ١٨٨	تامّ الخير، ٨٣
بطلان الحُسْن، ١٨٨	تامّ القوة، ٨٣
البطيء، ٦٨	تامّ الوجود، ١٥٧، ١٦٥
البطوّ، ١٧٣	التأثّر، ١١٨
البُعد، ٣٥، ٣٦، ٤٧، ٥٥، ١٣٥، ١٨١	التأثير، ١١٤، ١١٩، ١٧٥
البُعدان، ٥٣	التأخّر، ١٨، ٧٣، ٧٦، ١٢٥، ١٥٩
البُعدان المتّصلان، ٥٥	تأخّر القوة عن الفعل، ٨٣
البُعدان المتقاطعان، ٥٥	التأكّد الوجود، ٢٥
بُعد العلّة، ١٦٦	التألم، ١٨٨

التحصّل، ١٠٠، ١٠٦	تأيس الشيء، ١١٥
تحقق شرائط الوجود، ١١٢	تبذل الأبعاد، ٣٥
التحيز، ٣٨	تبذل الصور، ٤٢
التخالف، ١١٧	تبذل المادّة، ٤٢
التخالف بين الطبائع، ٣٦	تبذل المقادير، ٣٥
التخصّص، ١٤، ٢٣	التبرّد، ٣٥
التخلخل، ٣٥، ٤٠، ١١٦، ١٨١	تبرّد الماء، ١١٨
التخيّل، ٧٧، ٧٨، ١٠٥، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٦، ١٣٦، ١٧٠، ١٧١، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨	تتالي الآنات، ١٦٦
تخيّل بياض بلا وضع، ٦٣	تتبع الأعدام، ١٨٣
تخيّل حدوث السطح بحركة الخطّ، ٧٧	التجدّد، ١٢٤، ١٦٧
التخيّل الشهواني، ٧٨	تجدّد القرب والبعد، ١٧٠
التخيّل الغضبي، ٧٨	التجربة، ١٩٣
التدبير، ٨٢، ١٧٥، ١٩٩	التجرّد، ١٦١، ١٨٧
التربيع، ٥٤، ٨٢، ١٢٢	التجرّد عن الصورة، ٣٩
الترتب، ٧٣	التجريد، ٦٥، ١٣٦
الترتب الذاتي، ١٥٩	التجزّي، ٣٨
الترتب الطبيعي، ١٥٠	التجزّي في الأبعاد الثلاثة، ٦١
ترتب الموجودات، ١٩، ١٨٧	التحديد، ١٩، ٢٨، ٢٩، ١٢٨
ترتب أمور متقدّمة، ١١٥	التحرّك، ١١
الترتيب، ٥٢، ١٢٨، ١٤٢	التحرّك بالطبع، ٨٢
الترجيح من غير مرجّح، ١٠٥	التحرّك بقوة غير متناهية، ١٧٢
الترك، ٧٧	التحرّك بالفعل، ١٤٨
التركّب، ٥٦، ١٢١	التحرّك بالنفس، ١٧٢
تركّب الأجسام، ٣٤	تحرّك الخطّ، ٥٥
تركّب الصور الطبيعية من الأعداد، ١٣٩	تحرّك الدائرة على الاستقامة، ٦٦
تركّب الصور الهندسية من الأحاد، ١٣٧	تحرّك الدائرة في الدائرة، ٦٦
التركّب في الواجب، ١٥٤	التحريك، ٣٤، ١٢٤
	تحريك القوة، ١٢٣

التصديق، ٢٨	التركيب، ١٠٦
التصديق اليقيني البرهاني، ١٨٧	التساوي، ١١٧، ١١٩
التصرف في المعاني الجزئية، ١٩٢	التسخن، ٣٥
التصور، ١٧٠	التسخن بالنار، ١١٨
تصورات ما فوق السماويات، ١٩٢	تسخن الماء، ١١٧، ١١٨، ١٨٠
التصور بصور المعقولات، ١٥٨	التسخين، ١٧٥
التصور العقلي، ١٠٣	تسخين النار، ٦٢
التصوريات، ١٩	التسطيح، ٥٤
تصادم الأسباب، ١٥٧	التسكن، ١١
التضائف، ٤٠، ٤١	التسلسل، ١٩، ١١٣، ١٤١، ١٥٦، ١٥٩
التضاد، ٥٩، ١٣٢، ١٣٤	١٦٥
التضاد بالذات، ١٣٣، ١٣٤	تسلسل الإضافات لا إلى نهاية، ١٥٢
التضاد ذاتياً في التضاد بالذات	تسلسل العلل، ١١٥
التضرع، ١٩١، ١٩٢	تسليم المقدمات، ٢٧
التضريس، ٦٦	التسمية، ١٠٣
تعاقب الأشخاص، ١٢٥	التشارك في تمام المهية، ١٠١
التعاقب على موضوع واحد، ٥٩	تشافع الآفات، ١١٥
التعدد، ٣٩	التشبيث، ١١٩
تعدد الأفلاك، ١٧٣	التشبه، ١٧١
تعدد الحد، ٥٧	التشبه بالمبدأ، ١٧٥
تعدد الفرد، ٦٥	التشبه التام، ١١٨
تعدد المبادئ، ١٧٣	التشبه بالحكيم، ١٥
التعريف بالأخفى، ١٩	التشبه بالمبدأ، ١٦٩، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٥
تعريف الجوهر، ٣٣	التشبه بالمحرك، ١٧٦
التعريف الدوري، ١٩	التشخيص، ١٠٣
تعريف العرض، ٣٣	التشكل، ١٢٨
تعريف العدد، ٥١	التشكيك، ٤٨، ١٠٢
تعريف الممتنع، ٢١	التشكيلات، ٤٠

تعريف الممكن، ۲۱	التقابل، ۵۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳
تعريف الواجب، ۲۱	تقابل التضائف، ۵۸، ۶۰
التعقل، ۶۵، ۹۴، ۱۲۳، ۱۳۶، ۱۵۶، ۱۶۱، ۱۷۶	تقابل المتضادات، ۱۳۳
تعقل الأول تعالى، ۱۵۹، ۱۷۲	تقابل الوجود والعدم، ۱۳۳
تعقل الذات، ۱۵۹	التقابل بين الأعظم والأصغر والمساوي، ۵۸
التعقل الذاتي، ۱۵۷	التقابل بين الوحدة والكثرة، ۵۸، ۶۰
التعقل الصرف، ۱۶۹	تقارن العلة والمعلول، ۱۱۴
تعقل المادة، ۴۰	التقاطيع، ۵۴
تعقل اللازم القريب، ۹۴	التعغير، ۱۳۵
التعقل المشوب بالمادة، ۱۷۱	التقدير، ۱۶۸
التعلق، ۶۳	التقدم، ۱۸، ۷۳، ۷۶، ۱۲۰، ۱۵۹
تعلق الصورة بالمادة، ۱۷۸	تقدم البسيط على المركب، ۹۲
التعلق بالبدن، ۱۸۷	تقدم الجزء على الكل، ۹۱
تعليل الواحد بالعدد بالواحد بالنوع، ۴۳	التقدم الذاتي، ۱۱۷
التعليم الأول، ۱۴۶	التقوم بنفسه، ۱۵۳
التعليمي، ۶۵، ۱۲۸، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۴۲، ۱۳۸	تقوم الكثرة، ۵۸
التعليمي المحسوس، ۱۳۸	تقوم الواجب بغير الواجب، ۱۵۳
التعليمي المعقول، ۱۳۸	التقويم، ۱۲۱
التعيين، ۱۰۶	تقويم الهیولی، ۴۳
تغاير الأجناس، ۱۳۳	التكاثر، ۳۵، ۴۰، ۱۸۱
التغير، ۱۰۳، ۱۵۸، ۱۷۹	التكاثر، ۲۳، ۲۴، ۴۱
التغير بالعرض، ۱۶۷	التكاثر الذاتي، ۲۴
التغير الواجب بالطبع، ۱۶۷	التكثّر، ۱۵۸
التفاوت بين الأجسام، ۱۳۹	تكثر الصفات، ۱۵۸
التفريط، ۱۸۷	التكثّر في ذاته تعالى، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۷۷
التفصيلات، ۴۰	تكثر النوع، ۹۳
	التكرار، ۱۲۳، ۱۳۶
	تكرار الفعل، ۷۸

التكرير، ١٤٠	الثابت الأبدي، ١٣٥
التكتم بالعرض، ٨٥	الثابت بالذات، ٥٩
تكوّن الأسطقسات الأربعة، ١٧٩	الثقل، ٥٦، ٤١، ١٨١
التكوين، ٧٤، ١١٤، ١١٦	الثقل، ٥٦، ٤٧، ٤٨
التلازم، ٨١	الثلاثية، ١٤٠
التماسّ بالطبع، ٤٩	الثلاثية الوضعية، ٤٨
التمام، ٨٣، ٨٤	الثنائية، ١٤٠، ١٤١
التمامية، ٥٦	الثنوية الوضعية، ٤٨
تمامية العدد، ٨٣	«ج»
التمانع، ١٣٣	جائز الزوال، ٤٢
التناقض، ١٣٢	الجاهل، ١٤٧
تميّز الأخصّ عن مشاركاته، ١٠١	الجبن، ١٣٣
التناسل، ٩٩	الجدل، ١٥، ١٣٤
التناقض، ٢٦، ٩٠	جذور الصمّ، ٩٤
التهوّر، ١٣٣	الجرم، ١٧٢، ١٧٩
التناهي، ٣٥	جرم الفلك، ١٧٨، ١٧٩
تناهي الصورة، ١٥٠	جرم الفلك الأول، ١٩١
تناهي العلّة الفاعلية، ١٤٥	الجرم السماوي، ١٨٨
تناهي المبدأ الصوري، ١٥٠	الجزاف، ٨٠، ٨١، ١٢٣، ١٥٠
تناهي المبدأ الغائي، ١٥٠	الجزء، ١٢، ١٨، ٣٣، ٥٢، ٤٢، ٨٣، ٨٥، ٩٥
تنصيف المقادير، ١٣٧	١٠٦، ١١١
التنوع، ٩٩	الجزئان متحاذيان، ٤٧
توابع الكثرة، ١٨	جزء الحدّ، ١٠٧
توابع الواحد، ١٨	جزء حدّ العرض، ١٠٢
التواطئ، ١٠٦	جزء الجسم، ٣٤
توحيد الواجب الوجود، ١٥٣	الجزء الخارجي، ٩٦
التوسط في القوى الحيوانية، ١٨٧	الجزء الذاتي، ١٠٤
«ث»	جزء في الوجود، ٩٦
الثابت، ١٧٠، ١٧١	

الجزء الصاعد من الجسم، ٦٨	الجسم الممكن، ١٧٨
الجزء الهابط من الجسم، ٦٨	الجسم الواحد، ١٧٩
الجزء من الكل، ٩٩	الجسمية، ٣٥، ٨٠، ٩٧، ١٧٥
الجزئي، ١٤، ١٨، ٨٩، ٩٥	الجلال، ١٩٤
جزئيات الرياضي، ١٦	الجماد، ١٩١
جزئيات الخلق، ١٦	الجمال، ١٦٠، ١٦١
جزئيات السياسي، ١٦	جمال الحق، ١٨٦
جزئيات الكلّي، ٩٥	جميع أجزاء الملكة، ٥٩
الجزئية، ١٢، ٦٩	الجنس، ١٨، ٢١، ٢٥، ٣٧، ٥١، ٥٢، ٩١
الجسم، ١١، ١٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٤٠	٩٣، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠١، ١٠٣
٤٢، ٤٩، ٥٠، ٥٤، ٥٥، ٦١، ٦٢، ٦٣	١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٢١، ١٢٢، ١٣١
٦٧، ٧٣، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٩٥، ٩٧، ٩٨	١٣٣، ١٣٢، ١٥٣، ١٥٥، ١٦٥، ١٨٠
٩٩، ١٠٦، ١٣٩، ١٤١، ١٤٨، ١٦٨	الجنس الأعلى، ١٣٢
١٦٩، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٩	جنس الإنسان، ٩٥
١٨١، ١٨٦، ١٨٧	الجنس البعيد، ٤٩
الجسم الأبيض، ٦٣، ١٤٨	الجنسان المتضادان، ١٣٣
الجسمانيات، ٦٢، ١٣٥	الجنس العالي، ١٣٣
الجسم بما هو جسم، ٣٦، ٩٩	الجنس القريب، ١٣٢، ٤٩
الجسم التعليمي، ٣٦	الجنس المحمول، ٩٦
الجسم ذو الحس، ١٠٦	الجنسية، ٦٩، ٩٧
الجسم ذو النفس، ٩٦	الجهل، ١٨١
الجسم ذو النفس الدراكة، ١٠٥	الجهل بالفلسفة، ١٨٣
الجسم الطبيعي، ٣٦	الجهل بالهندسة، ١٨٣، ١٨٥
الجسم الطبيعي المتحصل القائم بنفسه، ٩٨	الجواد، ١٦٠، ١٢٧
الجسم الفلكي، ١٧٩	الجود، ١٢٧، ١٦٠
الجسم الكمّي، ٤٧، ٥٣	الجوهر، ١٣، ١٤، ١٨، ٢١، ٢٨، ٣٣، ٣٤
الجسم المحسوس، ٣٦	٣٥، ٤٢، ٤٣، ٤٧، ٥٢، ٦١، ٦٢، ٦٤
الجسم المطلق، ٩٧	٦٥، ٦٨، ٧٣، ٧٩، ٨١، ٩٨، ٩٩، ١٠١
	١٠٢، ١٢١، ١٢٧، ١٤٨، ١٥٣، ١٦٠

الجوهر البسيط، ١٠٢	حامل القوة، ٨١
الجوهر ذو الأقطار الثلاثة، ٩٦	الحجم، ٤٠
الجوهر الروحاني، ٦٣	الحجة، ١٢٥
الجوهر العقلي المحض، ١٨٦	الحد، ٥٤، ١٠٢، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٧، ١٣٥
الجوهر العقلي المفارق، ١٧٦	١٣٧، ١٥٣، ١٥٥، ١٦٥
الجوهر القائم بنفسه، ١٢٦	حدّ الإنسان، ١٠٥
الجوهر المجرد، ٣٨، ١٣٨	حدّ البياض، ٦٣
الجوهر المفارق، ٦٥، ١٢٢	حدّ الجزئي، ١٠٣
جوهر المقوم، ١٠٤	حدّ الجسم، ٦٣
الجوهر المركّب، ١٠٢	الحدّ الظنيّ الغير الدائم، ١٠٣
الجوهر المعروف، ١٤٨	حدّ العلم الإلهي، ١٤
الجوهر المكملّ لنفوسنا، ١٧١	حدّ القوة، ٨٢
الجوهرية، ٦٢	حدّ المشترك، ٥٤
جوهرية الكمّ المتّصل، ٤٧	حدّ المشترك بين الحركتين، ٦٨
جوهرية الكمّ المنفصل، ٤٧	حدّ الوجوب، ٢٣
الجهة، ٣٨، ١٩٤	الحدث، ١١٤
«ح»	الحدوث، ٣٨، ٨١، ١١١، ١١٣، ١١٥، ١٦٥
الحايس للكمال، ١٨٢	١٩٢، ١٦٧، ١٦٦
الحاجة إلى الخير، ١٨٣	حدوث الحرارة، ١٩٢
الحادث، ٤٢، ٧٩، ٨١، ١١٤، ١١٥، ١٥٠	حدوث الصور، ١٨١
١٥١، ١٦٦، ١٦٧	حدوث العلة دفعةً، ١٦٥
الحادثة، ١٩٢	حدوث المادّة، ٤٢
الحادثات الجزئية، ١٩٢	حدود الجواهر، ١٠٢
الحادّة، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥	الحرارة، ٣٣، ٣٧، ٥٦، ٥٩، ٦٢، ٧٦، ٨٥
الحادّ في الأصوات، ٦٨	١٣٣، ١٤١، ١٨١
الحارّ، ٨٢، ١٨١	الحرارة المعتدلة، ١٧١
الحاصل، ٢١	حرارة النار، ١١٩
الحالّ، ٣٤	حرف الساكن، ٦٠

حرف المصوّت المقصور، ٦٠	الحركة المستمرة التجدد، ١٦٦
حرف المقطع المقصور، ٦٠	الحركة المكانية، ١٢١
حركات الأفلاك، ١٢٤، ١٦٩، ١٧٣، ١٧٥	الحركة النفسانية، ١٢٣
حركات السماويات، ١٥٧، ١٧٣، ١٨٠	حركة النقطة، ٥٥
الحركة، ١٥، ٣٣، ٣٥، ٣٨، ٤٩، ٥٤، ٥٥	الحركة الواحدة المستمرة، ١٢٥
٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٤، ٧٦، ٩٨، ١١٢، ١١٥	الحركة الوضعية، ١٢١
١١٦، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٦، ١٢٨، ١٤٢	الحس، ١٢، ١٦، ٦١، ٦٣، ٦٩، ٩٦، ١٠٠
١٤٧، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩	١٠٥، ١٠٦، ١١٩، ١٣٦، ١٦١، ١٧٠
١٧٠، ١٧١، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦	الحساب، ١٦، ١٧، ٦٦
١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ١٨٤	الحساس، ٩٦، ١٠٠، ١٠٥
الحركة الإرادية، ١٢٣، ١٦٩، ١٧٢	الحسي، ١٦١
الحركة الاختيارية، ١١٧	حصول الصورة، ٤٢
الحركة بالطبع، ٦٨	حفظ النوع، ١٢٥
الحركة بالقسر، ٦٨	الحفظة، ١٩٥
الحركة الجزئية، ١٧٠، ١٧٦	الحق، ١٨، ٢٦، ١٢٠، ١٥٦
الحركة السماوية، ١٦٨	الحق بذاته، ١٢٠
الحركة الشديدة، ٦٨	الحقيقة، ٢٠، ١٣٣
الحركة الطبيعية، ١٦٩	حقيقة الجسم، ٣٦
الحركة الغير القسرية، ١٧١	حقيقة واجب الوجود، ١٥٤
الحركة الغير المنتظمة، ٨٢	الحقيقي، ١٠٣
حركة الفلك، ٦٠، ١٢٥، ١٦٩، ١٧٢، ١٧٥	الحكمة، ١١، ١٤
حركة القوة الطبيعية، ١٤٨	الحكمة الإلهية، ١١
الحركة الكمية، ١٢١	الحكمة التعليمية، ١١
الحركة الكيفية، ١٢١	الحكمة الخلقية، ١١
الحركة المتجددة، ١٦٩	الحكمة السياسية، ١١
الحركة المتصلة الواحدة، ١١٥	الحكمة الطبيعية، ١١
الحركة المستديرة، ١٦٩، ١٨٠	الحكمة العملية، ١٩٩
الحركة المستديرة الفلكية، ١٦٩	الحكمة النظرية، ١٩٩

الخطابات، ١٣٤	الحلاوة، ١٣٣
الخط، ١٧، ٣٣، ٣٤، ٣٦، ٣٧، ٤٧، ٤٨، ٤٩	الحمل، ٦٩، ١٣١
٥٠، ٥٤، ٥٥، ٦١، ٦٧، ٧٧، ١٠٤، ١٠٥	الحمل الأولي، ٩٩
١٠٦، ١٣٦، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١	حمل الجنس على طبيعة النوع، ١٠٥
الخطان المحيطان بزاوية، ٤٩	الحمل على كثيرين، ٨٩
الخط الفرد الأجزاء، ٦٧	حمل العدم على الضد، ١٣٢
الخط المستدير، ٥٠	حمل الفصل، ١٠٥
الخط المستقيم، ٥٠، ٦٦، ٦٧	الحياة، ٩٩
الخفة، ٥٦، ١٤١، ١٨١	حياة الواجب عين علمه، ١٥٨
الخفيف، ٦٨	الحي، ١٥٨، ١٦٠
الخلا، ٦٣	الحي بحياة هي عين العلم، ١٦٠
الخلاف، ١٣١	الحي، ٣٨، ٤٠، ١٣٦
الخلافة، ١٩٨	الحيوان، ٥٧، ٧٣، ٧٦، ٨٢، ٩٢، ٩٦، ٩٨
الخلف، ٦٢، ٨١، ١٢١، ١٥٤	١٠٠، ١٠١، ١٠٥، ١٠٦، ١٩١، ١٩٣
الخلق، ١٦٧، ١٨٧	الحيوان بما هو حيوان، ٩٢
الخلق، ١٢٣	الحيوان المجرد، ٩٢
الخلق، ١٣	الحيوان المجرد بشرط التجريد، ٩٢
الخليط، ٨٢	الحيوان المقول على كثير، ٩٢
الخليفة، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩	الحيوانية، ٩٧
خليفة الله، ١٩٩	«خ»
خواص الواجب، ٢٦	الخارج، ٢٠، ٤٠، ٦٤، ٦٩، ٧٥، ٨٩
خواص الوحدة، ١٣١	٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ١٠٥، ١٠٦، ١٢٥
الخواص المشخصة، ٨٩	١٢٨، ١٥٤
الخيال، ٥١	الخاص، ٩١
الخيالي، ١٦١	الخالق، ١٦٧
الخير، ١٥، ٥٩، ٨٣، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٧	خروج القوة إلى الفعل، ٨٢، ١٢٠، ١٢٦
١٢٨، ١٣٣، ١٣٦، ١٤١، ١٤٢، ١٥٥	الخصوص، ٧٣، ٩٢، ١٥٠
١٥٦، ١٦٠، ١٧١، ١٧٤، ١٨٤، ١٨٥	الخطابة، ١٥
١٩٢	

الذات المعين، ٦٣	الخير التخيلي، ١٢٤
ذات المقدار، ٣٨	الخير الحسي، ١٢٤
ذات الواجب تعالى، ١٦٦	الخير الحقيقي، ١٢٤، ١٧١
الذاتي، ٣٥، ٤٨، ١٤٨	الخير الحيواني، ١٢٤
الذاتية، ٦٩	الخير المحض، ١٥٥، ١٦١، ١٧٣، ١٨٢
الذكر، ٥٩	الخير المطلق، ١٨٦، ١٩٢
الذهن، ١٣٧	الخيرية، ١٤١، ١٧٤، ١٨٤
ذوات الأعداد، ٨٤	خيرية المبدأ، ١٧٤
ذوات الأوضاع، ٦٢	«د»
ذو الجنس، ١٥٣	الدال، ٢٨
ذو العنصر، ١٤٩	الدائرة، ٤٩، ٥٠، ٦٧، ١٠٣، ١٠٤، ١٧٠
ذو الكم، ١١	الدائم، ١٨٤
ذو المادة، ٣٩	الدعاء، ١٩١، ١٩٢
ذو مبدأ الحس، ١٠٥	الدلالة، ١٠٣
ذو المقدار، ٦٣، ٨٤	الدليل، ٤٠، ١٥٦
ذو المهية، ١٠٢	دليل وجود الصانع، ١٩٦
ذو المهية الموجودة لا في موضوع، ١٥٣	الدوام، ١٢٥
ذو النفس، ٩٨	دوام الشمس والقمر، ١٢٥
ذو النفس الدراكة، ١٠٥	الدور، ١٦، ١٩، ٢١، ٢٣
ذو النفس الناطقة، ١٠١، ١٠٥	الدور المحال، ٢٢
ذو الوضع، ١٦٧	دون التمام، ٨٤
الذهن، ٢٠، ٦٤، ٨٩، ٩١، ٩٢، ٩٣، ١٠٥	«ذ»
١٠٦، ١٠٧	الذاتيات، ١١٩
«ر»	الذات، ٤١، ٧٤، ١٠٢
الرائحة، ٤٧، ٦١، ١٣٣	ذات السطح، ٥٣
الرأي، ٧٨	ذات العلم، ١٥٧
الرأي العقلي، ٧٨	ذات الصورة، ٣٨
الراحة، ١٣٣	

الرابعة، ١٤٠	السالبة، ١٣٤
الرابعة الوضعية، ٤٨	السالك، ١٤٨
الرجاء، ١٦١	السان، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٧
رحمة الله، ١٨٧	السبب، ١٤، ٢٤، ٤١، ٤٢، ١١١
الرزيلة، ١٣٣	سبب الإرادة، ١٩٢
الرسم، ٥٧	السبب إلّا للوجود، ١١٣
رسم الإنسان الشخصي الكامل، ١٠٤	سبب تجدد الحركة، ١٦٩
رضاء الله، ١٧٤	السبب الخارجي، ١٥٣، ١٥٧
الرفع، ٤١، ٧٥	السبب الغريب، ١٦٩
الرياسة، ١٦	السبب المتنوع، ٣٦
الرياضي، ١٣، ١٥	السبب الموجود، ٨٢
رؤوس العلوم، ١٥	السبق، ١٦٧
رؤية الشيء مرتين، ٢٧	السبق الذاتي، ١٦٧
«ز»	السبق الزماني، ١٦٧
الزائد، ٦٨، ١٣٦	سبق الواجب على الحادثات، ١٦٧
الزائدية، ٥٦	السييل، ٩٨
الزاوية، ٥٥	السحاب، ١٨٢
الزاوية القائمة، ١٠٣، ١٠٥	السخونة، ١٩٢
الزمان، ١٦، ٥٥، ٦٠، ٦١، ٧٣، ١١٥، ١١٩	سخونة الماء بالنار، ١٦٩
١٣٢، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ١٩٤	السرعة، ٣٣، ١٧٣
زمان الحركة، ٥٦	السرمد، ١٥١
الزوج، ٥٧، ٥٨، ٥٩	السريع، ٦٨
الزوجية، ٢٦	سريعة الحركة، ١١٩
الزيادة، ١٣٩، ١٤١	السطح، ١٧، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٤٧
زيادة الاستعداد، ١١٧	٤٨، ٤٩، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٦١، ٦٧
زيادة الزائد بالقوة، ١٣٩	١٤٠، ١٣٩، ١٣٦، ١٠٦، ١٠٤، ٧٧
«س»	السطح المستوي، ٦٧
الساكن، ٥٩، ٨٢	السطح الموجود في الجسم، ١٤١

الشدّة، ١١٧	السطح الواحد، ٥٤
شرائط الحركة، ١٤٨	السطح الواحد الحادث، ٥٤
شرح الإيسم، ١٠٢	السعادة، ١٥، ١٧٤، ١٨٥، ١٩٤
الشّر، ١٥، ٥٩، ٨٣، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٧، ١٣٣	السعادة الأبدية، ١٩
١٣٦، ١٤١، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤	السعادة الأخروية، ١٩٥
١٨٥، ١٩٢	السعادة البدنيّة، ١٨٥
الشّر بالعرض، ١٨٤	السفسطة، ١٥
الشّر القليل، ١٨٤	السكون، ١٥، ١٦٩، ١٧٤، ١٨١
الشرط، ٧٤	السلامة، ٨٣
شرط التضادّ، ٥٨، ٥٩	السلب، ٢٦، ٦٠، ١٣٢
شرط الضدّ - شرط التضادّ	السلب والإيجاب، ١٣١
الشرع، ١٨٥	السلوك، ١٤٧
شروور الندرة، ١٨٣	السماء، ٧٠
الشّر المحض، ١٥٥	السماع الطبيعي، ١٢٢
الشرعية، ١٨٥	السماويات، ١٧٤، ١٧٩، ١٨١، ١٩٢
الشرعية المصطفوية، ١٨٥	السمع، ١٠٠
الشريك، ١٥٥، ١٦٠، ١٦٥	السنة، ١٩٣
شريكة علّة الهيولي، ١٧٧، ٤٠	السواد، ٣٧، ١٣٢، ١٣٣
الشّريّة، ١٨٤	السوفسطائي، ٢٦
الشعاع، ٤٢	سهولة الانفعال، ٧٧
الشعور، ٧٦	السياسة، ١٨٣، ١٩٧
الشعور بالتخيّل، ١٢٤	«ش»
الشقاوة، ١٨٥، ١٨٧، ١٩٤	الشبه، ١٢٢
الشكر، ١٢٧	الشبيه، ١٨
الشكل، ١٣، ٥٤، ٦٧، ١٣٥	الشجاعة، ١٣٣، ١٩٩
الشكل الكُري، ٦٧	الشخص، ٤٩، ٧٣، ٩١، ٩٢، ٩٤، ١٢٥، ١٧٠
الشكل المسطح، ٣٣	الشخص الإنساني، ٥٠
الشمس، ١٧٩، ١٨٢	الشخصية، ٦٢

الشوق، ١٢٣، ١٢٤، ١٥٨، ١٦٩، ١٧٢، ١٨٧	الصفة، ٢١
الشوق التخيلي، ١٢٤	الصفة الخارجية، ٧٥
الشهوانيات، ١٩٩	الصناعة، ١٢٢
الشهوة، ٧٤، ٧٨، ١٧١، ١٨٦	صناعة المجسطي، ١٧٣
الشيء، ١٨، ١٩، ٢٥، ٢١، ٢٢، ٤١	الصور الأفلاطونية، ١٥٩
الشيء الخارجي، ٢٥	الصورة، ١٨، ٣٤، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤٢
الشيء الذهني، ٢٥	٤٣، ٤٧، ٥٣، ٥٤، ٥٦، ٥٩، ٦٣، ٧٩
الشيء الطبيعي، ٩٢	٨٥، ٨٢، ٨٥، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨
الشيء لا يتناهي، ٨٢	١٠٢، ١٠٣، ١٠٦، ١١١، ١١٢، ١١٧
الشيء الواحد، ٣٣، ٦٥	١٢١، ١٢٢، ١٢٦، ١٢٨، ١٣٥، ١٣٧
«ص»	١٣٩، ١٤١، ١٤٦، ١٥١، ١٦٥، ١٧١
الصادر، ١٧٩	١٧٧، ١٧٨، ١٨١، ١٩١
الصادق، ٢٦	صورة الأعراض، ٦٤
الصادق الدائم، ٢٦	الصورة الإنسانية، ١٢٦
الصانع، ١٢٢	الصورة النامة، ١٥٥
الصانع الواحد، ١٩٤	الصورة جزء العلة، ٢٢
الصحة، ١٧٤	صورة الجسم ← الصورة الجسمية
الصدق، ٢٦	الصورة الجسمية، ١٣، ٣٦، ٣٧، ٤٠، ٩٩
الصدقات، ١٩١، ١٩٢	صورة الجواهر، ٦٤
صدق استثناء رفع، ٧٧	الصورة الحادثة، ١٤٨
صدق استثناء وضع، ٧٧	صورة الحيوان ← الصورة الحيوانية
صدق الشرطية، ٧٧	الصورة الحيوانية، ٩٨، ١٤٩
الصدور، ١٧٧	الصورة الخيالية، ١٨٨
صدور الفعل عن الجسم، ٨٥	الصورة الروحانية، ٦٣
الصدور عن الواجب، ١٧٨	الصورة الصناعية، ١٦٥
الصغير، ٥٦	الصورة الطبيعية، ٦٥، ١٣٥
الصفات الجلالية، ١٩	الصورة العددية، ١٣٧
الصفات الجمالية، ١٩	الصورة العقلية، ٧٨، ٩٤، ١٥٨

صورة العناصر، ١٨٠، ١٩١	«ض»
الصورة الكلية، ٩٤	الضار، ١٥
صورة المعقولات، ١٥٩	الضد، ١٤، ٥٨، ١٣٢، ١٣٤، ١٥٥، ١٦٥
الصورة المعقولة، ١٥٨	الضدان، ١٣١
الصورة النارية، ١١٧	الضد الواحد، ١٣١، ١٣٤
الصورة النوعية، ٣٥، ١٨١	الضدان، ٥٨، ٧٧، ٧٨
صورة الفلك الأول، ١٧٨	الضروري، ٢١، ٧٧
الصورة الفلكية، ١٧٩	ضروري الاستحالة، ١٥٢
الصورة لانفارق الهيولي، ٤٣	ضروري العدم، ٢١
الصورة لمواد كثيرة، ٦٥	الضعف، ٧٦، ٧٧، ١١٧، ١٨١
صورة الماء، ١١٤، ١٨٠	الضعف، ٦٨
الصورة المائية ← صورة الماء	الضعيف، ٧٧
الصورة المادية، ١٧٧	الضلع، ٦٧، ٧٧
الصورة المحضة، ٢٥	الضوء، ٤٢
الصورة المستغنية الذات عن الهيولي، ١٧٧	الضوء الحادث على وجه الأرض، ١١٨
صورة المصنوع، ١٢٢	الضوء الحاصل منها في القمر، ١١٧
الصورة المطلقة، ٤٢، ٤٣	ضوء الشمس، ١١٧، ١١٨
الصورة المعينة، ٤٢	«ط»
الصورة المفارقة، ٤٢	الطالب، ٧٥
الصورة المكتسبة من صور الموجودات، ٦٤	الطبائع الخاصة، ١٨٥
الصورة النارية، ١١٤، ١٨٥	طبائع العناصر، ١٨١
الصورة النوعية، ٤٥	الطبائع المخصوصة، ١٢٤
الصورة الهندسية، ١٣٧	طباع اللون، ٦٢
الصورة الواحدة، ٩٢	الطبع، ٧٨
الصورة الوجدانية، ٥٦	الطبع الحادث، ٧٤
صورة الوجود، ١٨٦	الطبيب، ١٧٤
الصور الفائضة، ١٥٨	الطبيعة، ١٧، ١٨، ٣٦، ٥٠، ٥٢، ٩٢، ٩٣،
الصور المتنوعة، ٣٦	١٠٧، ١١٢، ١١٧، ١٦٩، ١٧٥، ١٧٥،

طرف الدائرة، ٦٨	الطبيعة الأرضية، ٣٧، ١٩٢
الطعم، ٤٧، ٦١، ١٣٣	طبيعة الانسان، ٩٣
الطلب، ٧٥، ١٢٤، ١٥٨	الطبيعة الجزئية، ٩٢
الطول، ٣٤، ٣٥، ٦٠، ٩٩	الطبيعة الجزئية المدبّرة، ١٢٥
طول السطح، ٦٨	طبيعة الجسم، ٣٦، ١٦٩، ١٧٦، ١٩١
الطويل العريض العميق، ٦٣	طبيعة الجنس، ٩٩
«ظ»	طبيعة الشخص، ٩٩
الظالم، ٨٣	الطبيعة الفلكية، ٣٧
الظلم، ٨٣	الطبيعة الكلّية، ١٢٥
الظلمة، ٥٩، ٨٢	طبيعة المادّي المحسوس، ١٣٨
الظنّ، ٥٩	الطبيعة المتحصّلة، ١٠٠
الظنّي، ١٦١	الطبيعة المدبّرة، ١٨١
«ع»	الطبيعة المشتركة، ١٧٥
العائق، ٨١، ١١٨، ١٨٦	طبيعة المفارق، ١٣٨
العادة، ٧٨، ١٢٣، ١٢٤	طبيعة النار، ١٢٤، ١٩٣
العادّ، ٥٦، ٨٥	طبيعة النفس، ١٧٦
العارض، ١٧، ٩١، ٩٨، ٩٩، ١٠١، ١٢١	طبيعة النوع، ٩٧
١٢٨، ١٣٨، ١٣٩، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٧	طبيعة الواحد، ٤٨
العارض اللازم، ٢٤	الطبيعة الواحدة، ٣٩
العارض للجسم، ١٣	الطبيعي، ١٣، ٣٤، ٥٥، ٦٧، ١٣٥، ١٦٥
العارض لواجب الوجود، ٢٥	١٧١
العاشق، ٦٩	الطبيعات، ٣٦، ٤٧، ١٥٥، ١٦٧، ١٧٩
العاشق ذاته، ١٥٨	الطرف، ٦٦، ١٤١
العاقل، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦٦	طرف الأثقل، ٦٨
العاقل بذاته، ١٥٦	طرف الأخفّ، ٦٨
العاقل لكلّ شيء بالفعل، ٦٥	طرفا السؤال، ٩٥
العاقلية، ١٥٦	الطرفان، ٧٥
	طرفا التقيض، ٢٦

العالم، ٦٩	العدد الموجود في المفارقات، ١٧
العالم، ١٤٧	العدد الموهوم مجرداً عن المعروض، ١٧
عالم الأفلاك، ١٨٣	العدل، ١٩٣
العالم بالسرّ والعلانية، ١٩٤	العدم، ١٨، ٢٢، ٢٣، ٥٩، ٦٠، ٧٩، ٨٣
عالم السفلى، ١٧٤	١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١٢١، ١٣٢
العالم العقلي، ١٨٦، ١٦١	١٥١، ١٥٥، ١٦٧، ١٨٢
عالم الكون والفساد، ١٧٣	عدم الانقسام، ٥٩
العالم لذاته، ١٨١	عدم الإيجاد، ٧٤
عالم المبرئ عن كلّ شرّ، ١٨٣	عدم التأثير، ١١٤
العالم المستتبع للشرّ، ١٨٣	عدم التجزّي، ٥٩
العالم، ٩١، ١٠٠	عدم التناهي، ١٤٥
العالم المقوّم، ١٠١	عدم العلّة، ١١٢
العبادة، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٩	عدم العين، ١٨٢
العيب، ١٢٣، ١٢٤، ١٥٠، ١٧٤	عدم الغنى، ٨٣
العجز، ٧٦، ٧٧	عدم قبول القسمة، ١٤١
العدالة، ١٩٩	عدم الكثرة، ٥٩
العدد، ١٣، ١٧، ١٨، ٤٨، ٥٢، ٥٦، ٥٨، ٦٦، ٨٣، ٩٤، ١٠١، ١٢٨، ١٣٥	عدم الكمال، ١٣٣
١٣٦، ١٣٧، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢	عدم المطلق، ٢٠
العدد الأوّل، ٥٧، ٥٨	عدم الوحدة، ٥٩
العدد التعليمي، ١٣٦، ١٣٧	عدم التناهي، ٣٥
العدد العددي، ١٣٦	عدم تناهي صور الطبيعيات، ١٣٩
عدد العقول، ١٧٦	عدم علّة الوجود، ٢٣
العدد الغير المركّب، ٥٨	العدم في الخارج، ٢٠
العدد المؤلّف من وحدات الجوهر، ٥٢	عدم مفارقة الجنس أنواعه، ٥٣
العدد المركّب، ٥٧	العدم والقنّة، ١٣١
العدد المفارق، ١٣٩	العدم والملكة، ١٣٤
العدد الموجود في الطبيعة، ١٧	العدمي، ٨١
	عديم النفس، ٩٨

العرض، ٣٤، ٣٥، ٩٩	العرض، ١٨، ٢١، ٢٨، ٣٣، ٥٢، ٥٣، ٥٤
٩٠، ٩١، ٩٧، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٢٢	العقل، ٣٤، ٥٠، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٩، ٧٠، ٧٤، ٧٥
١٢٦، ١٢٧، ١٣٤، ١٣٨	العقد، ٢٦
عرض الكثرة، ١٥٩	العقل الذي هو بالقوة، ١٥٦
العرض اللازم، ٥٣	العقل الأول، ١٧٧، ١٧٨
العرض اللازم للجوهر، ٥١	العقل بالفعل، ١٥٩، ١٧٠، ١٧٧، ١٨٠، ١٩١
العرض الواحد، ٦٩	العقل الثاني، ١٧٨
العرضي، ٤٨، ٥١، ٥٢، ١٠١، ١٤٥	العقل الصرف، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١
العرضيان الإضافيان، ١٣٣	العقل الفعّال، ١٧١، ١٧٦
العرضية، ٥٣، ٦٢، ٦٩	العقل المحض، ١٦٩، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨
عرضية العدد، ٥٣	١٧٩
عرضية العلم، ٦٤	عقل الواجب، ١٥٧، ١٥٨
عرضية الكم، ٤٨	العقول، ١٧٦، ١٧٩، ١٩١
عرضية الكيفيات المحسوسة، ٦١	العقول الذكيّة، ١٩٨
عرضية المحسوسات، ٦٤	العقول المفارقة، ١٧٨
عرضية المضاف، ٦٨	العلائق المادية، ١٥٦
العرضية الوحدة، ٥٣	العلاقة، ٢٤، ٧٠، ٧٩، ١٨٧
العرضي المركّب، ٥٣	علاقة الاحتياج، ٧٩
العروض، ٢٥، ٩١	علاقة الإضافة، ٤٠
عروض الاستعداد للمادة، ٤٠	علاقة التكافؤ، ٤١
عروض الفعل للفاعل، ٤٧	علاقة العلّية والمعلولية، ٤١
عروض الكثرة، ١٨٧	علاقة القيام، ٧٩
العريض، ٣٤	العلّة، ١٧، ١٨، ٢٣، ٢٥، ٤٠، ٧٣، ٧٤، ٧٥
العشارية، ١٤٠	٧٨، ١١٢، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧
العشق، ٦٩، ١٧٢	
العصب، ١٦٠	

العلّة المعدّة، ١١٥	١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٨
العلّة الموجبة للمعلول، ١٦٥ علّة الواحد	١٤١، ١٤٥، ١٥٣، ١٦٥، ١٦٦، ١٧٣
بالعدد، ٤٣	١٧٤، ١٧٩، ١٨٥
علّة الوجود، ١١٤، ١٥٢	العلّة مادامت علّة لا يتخلّف عنها المعلول،
العلل الأربع، ١١١، ١٢٨	٧٤
العلل الأرضية، ١٩٣	علّة الأعراض، ٤٣
العلل التي عليّتها بالعوارض، ١٤٦	العلّة الأولى، ١٦٧، ١٧٩
العلل السماوية، ١٩٣	العلّة بالحقيقة، ١١٤
العلل العالية، ١٨١	العلّة بالذات، ٢٤، ٨١
العلل الغير المنتاهية، ١٤٥	العلّة بالعرض، ٨١، ١١٥
العلل قبل العلل لا إلى نهاية، ١٤٦	العلّة البعيدة، ١٢٣
العلل المتعاقبة، ١١٥	العلّة التمامية، ١٢٥، ١٥٥
العلل المعينة، ١١٥	علّة الحادث، ١٦٦
العلم، ١١، ١٢، ١٤، ٥٩، ٦١، ٦٩، ١٣٥،	العلّة الخارجية، ٢٤، ١٥٢
١٥٧	علّة الخير، ١٨١
العلم الأعلى، ١٤	العلّة الذاتية، ١١٥
العلم الإلهي، ١٣، ١٢٨	العلّة الصورية، ٢٨
علم الباري، ١٥٨	علّة العدم، ٢٣
العلم بالأسباب، ١٥٨	علّة العلة، ١٤٥
العلم بالأسباب الأولى، ١١	علّة علّة الوجود، ١٢٥
العلم بالجزئي، ١٥٧، ١٩٢	العلّة الغائية، ١٢٦، ١٥٥
علم بالجزئيات على وجه كلي، ١٥٧	العلّة الفاعلية، ١١٢
العلم بالغاية، ١٢٨	العلّة القريبة، ١١٥، ١٢٣
العلم بمبادئ العلوم الجزئية، ١٦	العلّة لا تتخلّف عن المعلول، ٧٥
علم الحساب، ١٧	العلّة لا تفارق المعلول، ٤٣
العلم الرياضي، ١٦	العلّة للصورة، ٤١، ١١٢
العلم الطبيعي، ١٦	العلّة لعلية العلل، ١٢٥
علم ما بعد الطبيعة، ١٧	العلّة للمادة، ٤٢، ٤٣، ١١٢

العلم المتعلق بالأزمنة، ١٥٨	العوارض الخاصة بالقاسمة، ٩٨
علم الهيئة، ١٦	العوارض الكلية، ١٧٠
علم الواجب، ١٥٩، ١٦٦، ١٧٧	العوارض لموضوع العلم الإلهي، ٢٨، ١٢٨
علم الواجب تعالى انفعالياً، ١٥٦	عوارض الموجود، ١٤
علم الواجب بالغيب، ١٥٨	عوارض الموجود المطلق، ٧٦
العلوم الجزئية، ١٤، ٢٨	عوارض الموجود من حيث هو موجود، ١٤
علوم الحكمة، ١١	عينية الصفات و الوجود، ١٦٠
العلوم المترتبة لا إلى نهاية، ١٤٨	«ع»
العلية، ١٥، ٢٤، ٤١، ١١١، ١٧٨	الغاذي، ٩٨
علية العلة، ٤١	الغالب، ٦٨
علية العلل القريبة للحادثات، ١١٥	غايات الأمور الكلية، ١٨٧
علية الموجود، ١٧٠	غايات لاتتناهي، ١٢٥
العلية و المعية، ٧٥	الغاية، ٨٣، ٩٨، ٩٩، ١١١، ١١٢، ١٢٢،
العمق، ٣٥، ٩٩	١٢٣، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٨، ١٣٩، ١٥٠،
العموم، ١٤، ٧٣، ٩٢، ١٥٠	١٨٤
العمى، ١٨٢	الغاية الإلهية، ١٢٤
العميق، ٣٤	الغاية الأولى، ١٢٤
العناية، ١٦، ١٨١، ١٨٧	الغاية بالذات، ١٢٤، ١٢٥
العناية بهذا العالم، ١٧٣	الغاية بالعرض، ١٢٤
عناية المبدأ، ١٧٥	غاية الابتهاج، ١٨٥
عناية الواجب، ١٨١	غاية الحركة، ١٢٨
العناية بالسافل، ١٧٣	غاية الحركة الإرادية، ١٢٢
العنصر، ١١١، ١١٢، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢،	غاية الحركة الطبيعية، ١٢٢
١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٨٠، ١٩١	غاية الخطأ، ١٣٩
عنصر القوام، ١٤٩	غاية الخلاف، ١٣٤
عنصر الكون و مبدئه، ١٤٩	غاية الشوق، ١٢٣
العنصرى، ١٤٦، ١٨١	غاية الطبيعة الكلية المدبّرة، ١٢٥
العوارض الخاصة بالموجود المطلق، ٨٩	غاية الحركة، ١٧١

الفاعل بذاته، ١١٦	غاية الفاعل القريب، ١٢٦
الفاعل للدائرة، ١٢٨	غاية القوة الشوقية، ١٢٣
الفاعل للصورة، ٢٣	الغاية الذاتية - الغاية بالذات
الفاعلية، ١١٤	غاية فعل المصوّر في المادّة، ١٢٦
الفرد، ٩٣، ٩٤	غاية الفكر، ١٢٤
الفرد بالفعل، ٢٦	الغرض، ١٦٠، ١٧١، ١٧٦
الفرس، ٨٩	غرض السوفسطائي، ١٥
الفساد، ١٦، ٦٣، ٨٤، ١٠٣، ١٢٥، ١٤٦	الغرض في الفعل، ١٢٧
١٨١	الغرض من العلم الإلهي، ١٣، ١٥
فساد الصورة، ١٤٦	الغضب، ٧٨، ١٦١، ١٨٦
فساد المزاج، ١٤٧	الغلط، ١٣٤
الفصل، ٢٥، ٣٧، ٥١، ٥٢، ٩٣، ٩٦، ٩٧	الغير، ١٣١، ١٣٢
٩٩، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦	الغير بالذات، ١٣١، ١٣٢
١٠٧، ١٢١، ١٢٢، ١٥٤، ١٥٥، ١٦٥	الغير بالعرض، ١٣١
فصل الجوهر، ١٠١	غير الجسماني، ١٧٦
الفصل الحقيقي، ١٠٠، ١٠١	غير القارّ، ١٦٧
فصل الكيف، ١٠١	غير المتناهي، ١٣٥، ١٣٩
الفصل المحمول، ٩٦	غير المساوي، ٦١
الفصل المميّز، ١٠١	غير المفارق، ١٧٨
الفصلية، ٦٩	غير الناطق، ٩٨
فصول الأجناس، ٩٧	غير الواجب، ٢٦، ١٥٣
الفضائل النبوية، ١٩٩	الغيرية، ٩٠، ١٣١
الفضيلة، ٧٤، ١٣٣	«ف»
الفعل، ١٤، ١٨، ٣٧، ٤٧، ٧٦، ٧٧، ٨٠، ٨٢	الفاضل والسابق في خلق أو صناعة، ٧٤
٨٣، ١٢٦، ١٢٧، ١٣٣، ١٣٦، ١٤٥	الفاعل، ١٢، ١٩، ٤٣، ٨١، ٨٢، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩
١٨٥، ١٨٣، ١٧٧، ١٦٦	١٢١، ١٢٢، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨
الفعل الاتفاقي، ١٦٧	١٣٣، ١٣٩، ١٦٥، ١٦٦، ١٧٣، ١٧٧
الفعل الاختياري، ١٢٥، ١٢٦	١٧٨، ١٨٣، ١٨٤

القائم بنفسه، ٧٩، ١٥٤	الفعل الباطل، ١٢٤
القائمة، ١٠٤، ١٠٥	الفعل الطبيعي، ١٢٥، ١٢٦
القابل، ١٢، ٤٣، ٨٢، ٩٩، ١٢١، ١٢٦، ١٢٧	فعل الفاعل، ١٢٢، ١٨٥
١٦٥، ١٦٦، ١٧٧، ١٨٣	الفعل القسرى، ١٦٧
القابل بالأعداد، ١٣٩	الفعل المذموم، ١٨٣
القابل للأبعاد الثلاثة، ٥٣	الفعل النفساني، ١٢٤
القابل للانقسام، ٣٥، ١٤١	الفعل الواحد، ١٢٥
القابل لأن يقسم ← القابل للانقسام	الفعلية، ٣٧
القابل للتجزئ، ٣٩	فقدان الاتصال بقوة مودعة، ١٨٢
القابل للصورة، ١٨٣، ١٨٤	الفكر، ١٢٣
القابل لغرض بُعدين فيه، ٥٣	الفكر العقلي، ٧٨، ١٢٦
قابلة للكون والفساد، ١٧٩	الفلسفة الأولى، ١١، ١٤
القابل للمساواة، ١٠٦	الفلسفة العملية، ١١
القابل المحض، ٤٢	الفلسفة النظرية، ١١
القابل للوحداني، ١٢٢	فلك، ٣٥، ١٧١، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦
القادر، ٨١، ١٦٠، ١٦٨، ١٩٤	١٧٨، ١٨٠
القارّ الأجزاء، ٥٥	الفلك الثاني، ١٧٣
القاسر، ٦٨	فلك الثوابت، ١٧٢
القاصد، ١٧٤	الفلكية، ١٧٢
القاطع، ٦٨	فوت الجمال، ١٨٥
القانون، ٢٧، ٩٧	فوق التام ← فوق التمام
القبلية، ١٦٧، ١٦٨	فوق التمام، ٨٣، ٨٤، ١٥٥
القبلية بالذات، ٤٣	الفيض بلانهاية، ١٧٢
القبول، ٤٣، ١٢١	الفلسفة، ١٣٤
قبول القسمة، ٣٦، ٣٨	الفيلسوف، ٢٧، ٢٨
قبول الانقسام ← قبول القسمة	«ق»
قبول الصورة، ٩٨	القائم بذاته، ٦٢، ١٢٠
قبول الموضوع الواحد، ١٣٣	القائم بغيره، ٧٩

القدر، ٤٠	القنية والعدم، ١٣٢
القَدَر الإلهي، ١٩٣	القوام، ٢٥، ٣٤، ١١١، ١١٩
القدرة، ٧٦، ٧٧، ٨١، ١٦٠، ١٧٤، ١٧٧	قوام الجواهر المحسوسة، ٤٧
قدرة الفاعل، ٨١	القوس، ٦٧
قدرة القادر، ٨١	قوس الدائرة، ٦٧
قَدَم الحركة، ١٦٨	القول، ٢٦
قَدَم الزمان، ١٦٨	القول الكاذب المتناقض، ١٤٥
القديم، ٨٢، ١١٤	القوّة، ١٤، ١٨، ٢٦، ٣٧، ٣٨، ٧٦، ٧٧، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ١٢٠، ١٢٤، ١٢٦، ١٣٥، ١٦٩، ١٧٢، ١٧٧، ١٨٥
القُرب، ١٨١	١٨٦
القُربة إلى الله، ١٩٤	القوّة الإنسانية، ١٠٥
قُرب العلة، ١٦٦	القوّة الانفعالية، ٧٧، ٧٨
القريب من الوجوب، ١٨٢	القوّة بالقوّة، ١٠٥
القريب من العقل، ١٢	قوّة البياض، ٧٩
القريحة، ٢٧، ٨٠	قوّة التأثير، ١١٩
الفسر، ١٧٦	القوّة التخيلية، ١٢٤
القسمه، ٣٦، ٥٢، ٩٨، ١٢٨	قوّة التعقل، ١٥٦
القسمه لا إلى نهاية، ١٣٧	القوّة الجزئية، ٨٣
القصد، ١٧٧	القوّة الجسمانية، ١٧٢
القصد الحقيقي، ١٧٤	القوّة الحيوانية، ١٢٤
القصد العقلي، ١٧٤	قوّة الخطأ، ٧٧
القصد الضروري، ١٢٣	القوّة الشوقية، ١٢٣، ١٦٠
القصد الطبيعي، ١٢٣	القوّة الطبيعية، ١٤٨
القضايا الكلّية المعقولة، ١٧	القوّة العملية، ١٨٧
القضاء الإلهي، ١٨١	القوّة الغضبية، ١٨٣
القضية، ٢٧	القوّة الغير المتناهية، ١٧٢، ١٨٥
القطر، ٤٠	القوّة الغير المتناهية الغير المجسّمة، ١٦٥
القليل، ٥٦، ١٣٩، ١٨٣	
القمر، ١٥٧	

القوة الغير المتناهية المجردة، ١٧١	القياس الخطابي، ١٩٣
القوة الفاعلة، ٧٨، ١٨٤	القياس الشعري، ١٩٣
القوة الفاعلية ← القوة الفاعلة	القياس الواحد، ١٢٥
قوة الفعل، ٧٧	القيام بالذات، ٦٢
القوة القريبة من الفعل، ٧٨	قيام الحال بموضوعه، ٥٢
القوة المبردة، ١١٨، ١٩٢	قيام العرض، ١١٢
القوة المحركة، ١٢٣، ١٢٤، ١٦٠، ١٦٩	قيام العرض بالعرض، ٣٣
القوة المدركة، ١٣٦	القيام، ٢٠
القوة المسخنة، ١٩٢	«ك»
قوة المعلول، ١١٢	الكائن، ١٤٧، ١٤٨، ١٥٠
قوة المقدار الخطي، ٧٧	الكائنة الفاسدة، ١٥٧، ١٧٩
القوة المنفعلة، ٧٨	الكاسب، ١٠٥، ١٠٧
قوة النطق، ٧٧	الكلية، ٦٩
القوة النظرية، ١٨٧	الكون، ١٦
القوة النفسانية، ١٧١، ١٨٥	الكبير، ٥٦
القوي، ٧٧	الكثرة، ٣٣، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٨٤
القوى، ٧٨، ١١٦، ١٣٦، ١٣٩	٩٠، ١٠٦، ١٣٤، ١٤٠، ١٤١، ١٥١
القوى الأرضية الفعالة الإرادية، ١٩١	الكثرة بالقوة، ٤٩
القوى الأرضية الفعالة الطبيعية، ١٩١	الكثرة عند التخيل، ٥١
القوى الحيوانية، ١٩٥	كثرة القوابل، ١٧٩
القوى السماوية، ١٩١	الكثير، ١٣، ١٤، ٥٦، ٥٨، ٥٩، ٧٤، ٨٤، ٨٩
القوى الفعالة، ١٨٤	٩١، ١٣١، ١٣٧، ١٣٩، ١٨٧
القوى الفعالة السماوية، ١٩١	كثير الأضعاف، ٦٨
القوى العاقلة الغير المتناهية، ١٥٦	الكثير بالنوع، ١٧٩
القياس، ٢٦، ٢٧، ١٢١، ١٢٥، ١٧٣	الكثير الغير المتناهي، ١٤٥
القياسات الغير المتناهية، ١٢٥	الكثير المتناهي، ١٤٥
القياسات المتناقضة المقتضيات، ٢٧	الكثيرون، ٨٩
القياس إلى الغير، ٧٠	الكرة، ٣٥، ٤٩، ٦٦، ٦٧، ١٧٢، ١٧٦، ١٨١

الكسوف، ١٥٧	كمال اللذة، ١٨٥
الكل، ١٢، ١٨، ٣٩، ٤٢، ٥٧، ٨٣، ٨٤، ٨٥	كمال ما بالقوة، ٦٤
٩٥، ١٠٤، ١٠٦، ١١٥، ١٢١، ١٢٢	الكمال المحض، ١٥٥
الكل والجزء، ٣٩	كمال النفس الإنسانية، ١٥
الكلّي، ١٤، ١٨، ٧٣، ٨٩، ٩٢، ٩٣، ٩٥، ٩٩	الكم، ١٣، ١٤، ٣٨، ٤٧، ٥٢، ٥٦، ٨٥، ١٠١
١٥٣، ١٥٧	١٥٥، ١٣٦، ١٠٣
الكمّيات الخمسة، ١٠٠	الكمّ بالذات، ٥٦
الكلّي بما هو كلّي، ٨٩، ٩٣، ٩٧	الكمّ بالعرض، ٤٠
الكلّي من حيث هو كلّي ← الكلّي بما هو كلّي	الكمّ المتّصل، ٨٣، ٤٧، ٥٥
الكلّي من جهة ما هو كلّي ← الكلّي بما هو كلّي	كمّ المجزّد، ١١
الكلّي	الكمّ المنفصل، ٤٧
الكمّيّة، ١٢، ٩٣	الكمّ كالضعف، ٦٨
كمّيّة الصورة المعقولة، ٩٤	الكمّ المتّفق الطرفيّين، ٦٨
الكمّيّة في العقل، ٩٤	الكمون، ٦٢
الكمال، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ١٢٧، ١٤٥، ١٥٥	الكمّيّات العارضة، ٣٥
١٦١، ١٦٥، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٧	الكمّيّة، ٥١، ١٣١
١٨١، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧	الكمّيّة المتّصلة، ١٣
الكمال، ١٤٥	الكمّيّة المنفصلة، ٥١
الكمالات الراجعة إلى الفاعل، ١٢٧	الكمّيّة بين السطح والجسم، ٥٥
كمالات الوجود، ١٥٥	الكوكب، ١٧٦
الكمال الأقصى، ١٧٢، ١٨٢	الكون، ٤٠، ٨٤، ١١٦، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٨
الكمال الأكمل، ١٧٢	١٨١، ١٤٧، ١٤٦
الكمال الأكمل بالعدد، ١٧٢	الكون الجوهري، ١٤٩
الكمال بالطبع، ١٤٨	الكون الطبيعي دون الصناعي، ١٤٨
الكمال بعد الكمال، ٨٤	الكون في موضوع، ١٦٠
الكمال الذاتي للجسم، ١٧١	الكون والتغيّر الذاتي، ١٥٠
كمال الفلك، ١٧١	الكون والفساد، ٦٣، ١٥٠
الكمال لذاته، ١٧٥	الكيف، ١٤، ٤٧، ٥٠، ٦٨، ١٠١، ١٥٥

الكيفية، ٣٩، ٦٤، ٦٩، ٨٣، ١١٧، ١٣٣، ١٤٢	لذة العقل، ١٦١
الكيفية الانفعالية، ١٤٧	لذة الغضب، ١٨٥
الكيفية الفاعلية، ١٤٧	لذة الكمال، ١٨٧
الكيفية المحسوسة، ٦١، ٦٤، ١٨٥	اللذة للمبادئ العالية، ١٨٥
الكيفية المختصة بالمقادير، ٦٦	لذة النفس الناطقة، ١٨٦
الكيفية النفسانية، ٦٤	لذة الوهم، ١٨٥
«ل»	اللذيق المحسوس، ١٨٦
للإنسان، ٢٨، ٧٧	للزوجة، ١١٩
للأبشرط، ٩١، ٩٢، ١٠٦	لزوم الوجود، ٢٣
للاتناهي، ١١٥، ١٥٤	اللفظ، ٥٩
لاتناهي الأكوان العرضية، ١٤٨	الليم، ١٦، ١٥٣
لاتناهي المعدادات، ١١٤	اللمية ← اللم
لاتناهي نتائج بلاتناهي القياسات، ١٢٥	للواحق الخارجية، ٣٧
اللاحق، ١٣٤	لواحق الموجود المطلق، ١١١
اللازم، ١٠١، ١٠٤، ١٠٦، ١١٢، ١٢٥، ١٥٢	لوازم الفصل، ٩٨
لازم التعلق، ١٥٢	اللون، ٤٧، ٦١، ٩٧، ١٠١، ١٣٦، ١٥٤، ١٥٥
اللازم للعلّة، ١٢٤	الليس، ١١٥، ١٥١
اللازم للمهية، ١١٣	الليس المطلق، ٨٢، ١٥١
لا في موضوع، ٨١	الليسية، ١٥١
اللاقوة، ١٣٥	الليسية الذاتية، ١١٥
اللامس، ١١٩	«م»
اللامساواة، ٥٥	الماء، ٣٥، ٥٠، ٦١، ١١٨، ١٢١، ١٤٦، ١٥٢
اللاتهاية، ٥٩	ما بالذات، ١٥١
اللذة، ٧٧، ١٢٤، ١٢٧، ١٦١، ١٧١، ١٨٥	ما بالفعل، ٨٢
١٨٦	ما بعد الطبيعة، ١٧
لذة الحس، ١٦١	ما فوق المحسوسات، ١٣
لذة الحفظ، ١٨٥	المادة، ١٣، ١٥، ١٧، ٣٤، ٣٧، ٣٩، ٤٠، ٤١
اللذة الحقيقية، ١٨٨	٤٢، ٤٣، ٥٣، ٥٤، ٧٧، ٧٩، ٩١، ٩٣

المبادئ، ٢٨، ٤١، ١١٣، ١٣٧	٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٢، ١٠٣
المبادئ، ١١، ٧٨، ١٦، ١٢٣، ١٣٦، ١٩١	١٠٦، ١١٢، ١١٦، ١١٨، ١٢٢
١٩٢	١٢٦، ١٢٨، ١٣٢، ١٣٥، ١٣٧، ١٣٨
المبادئ الأربعة للموجودات، ١٢	١٤١، ١٥١، ١٥٩، ١٦٥، ١٧١، ١٧٤
مبادئ الأفعال، ٧٧	١٧٧، ١٧٨، ١٨٠، ١٨٢، ١٨٤، ١٩١
مبادئ البراهين، ٢٩	المادة الإنسانية، ٩٥، ١٢٦
مبادئ التصورات، ١٩	مادة الإنسان ← المادة الإنسانية
مبادئ الجوهر من حيث هو جوهر ١٤٨	مادة الدائرة، ١٠٤
مبادئ الحدود، ٢٩	المادة العقلية، ١٠٤
مبادئ الحركات، ٧٧	مادة العناصر، ١٩١
المبادئ الخمسة، ١١٢	المادة القابلة، ١١٦
مبادئ الرياضي، ١٦	المادة القابلة للصورة، ١٦٠
مبادئ الطب في الطبيعي، ١٤	المادة المتقدمة بالصورة، ١٨٠
مبادئ الطبيعي، ١٦	المادة المشتركة بين الفاسد والكائن، ٣٩
مبادئ الطبيعيات، ١٢٦	المادة المطلقة، ١٠٤
مبادئ العلم، ١٢٨	المادي، ١٣، ٩٣، ١٣٥، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩
مبادئ العلم الأدنى، ١٤	المادية المتشخصة، ١٥٧
مبادئ العلوم الجزئية، ١٤	الماضي، ٢٠، ٧٣، ١٤٦، ١٦٧
مبادئ الفصول، ١٠٠، ١٠١	الماء، ١٢٤، ١٤٧
مبادئ المساحي في الهندسة، ١٤	ما فوق الواحد، ٥٨
المبادئ المفارقة، ١٨٧	ما قبل الطبيعة، ١٧
مبادئ الموضوع، ١٤	ما لا شرف فيه، ١٨٣، ١٨٤
مبادئ الموجودات، ١٩	ما لا يتناهي، ٢٣
المباينة، ١٢٧	ما لزم الغاية، ١٢٥
المبدأ، ٧٤، ٨٤، ١٤٢، ١٥٢، ١٥٩، ١٨٣	ما هي كالأعراض، ١٤
المبدأ الأول، ١٤، ١٨، ١٩، ٨٤، ١٥١، ١٦٩	ما هي كالألوان، ١٤
١٧٢، ١٧٩، ١٨٦، ١٨٧، ١٩١	ما يخص الماديات، ١٥
المبدأ الأول الفاعلي، ١٥١	ما يشتد و يضعف، ٨٥

المبدأ الأول للبراهين، ٢٦	المبدأ الفاعلي، ١٢٢، ١٢٨، ١٥١
المبدأ الأول المطلق، ١٥٠، ١٥١	مبدأ الفعل في الحيوانات، ٧٦
المبدأ بالفعل، ٧٨	المبدأ في العدد الواحد، ٨٤
المبدأ التام، ٧٨	مبدأ فيضان كل معقول، ١٥٩
مبدأ التحريك، ١١١، ١١٦	مبدأ فيضان كل موجود، ١٥٩
مبدأ التخيل، ١٣٨	المبدأ الفياض، ١٧١
مبدأ التصديق، ١٩	المبدأ القابلي، ١٢٨
مبدأ التغيير، ٧٦	المبدأ القريب لحركة الفلك، ١٧١
مبدأ الجسم، ١٤١	مبدأ القوام، ١٤٩
مبدأ الجسم المحسوس، ١٣	مبدأ الكثرة، ٦٠
مبدأ جميع البراهين، ٢٨	مبدأ الكل، ١٥٧، ١٦٦، ١٧٧
مبدأ الجواهر، ٤٧، ٤٨	مبدأ كل جمالي، ١٦١
مبدأ الحركة، ١٠٥، ١٢٦، ١٤٨	مبدأ كل حقيقة، ١٥٢
مبدأ الحركة الأولى، ١٦٥	مبدأ كل خير، ١٥٨
مبدأ الحس، ١٠٥	مبدأ كل كمال، ١٦٠
مبدأ الحقيقة، ١٢٠	مبدأ للنظام الخير، ١٦٠
مبدأ دائم الوجود، ١٦٥	المبدأ المادي، ٨١، ١٣٦
مبدأ صدور الأثر، ٨١	مبدأ مبادئ البراهين، ٢٦
مبدأ الصورة، ١٢١، ١٥٩	المبدأ المحدود، ٧٣
مبدأ الطبيعيات، ٦٤	مبدأ المقدار، ١٣٦
مبدأ العالم، ١٦٨	مبدأ الموجود المطلق، ١٤
مبدأ العدد، ٤٨	المبدأ و المعاد، ١٩١
مبدأ العشق، ٦٩	مبدأ الوجود، ١٢٠، ١٥١
المبدأ العقلي المحض، ١٧٩	المبدئية، ١٤، ١٥
مبدأ علاج الطبيب نفسه، ٧٦	المبدئية الذاتية، ١٤٦
مبدأ العلم، ١٦	مبدئية شخص لشخص، ١٤٦
المبدأ العنصري، ١٤٥	المبدع، ١٥٠، ١٥١
مبدأ الفعل، ١٢٤، ١٢٦	المبدع المطلق، ١٥١

المبرّد، ١٩٢	المتضائفان، ٢٤، ٥٨، ٦١
المبيّن في علم آخر، ١١	المتضادّان، ١٣٣، ١٣٤
المبيّن في العلم الإلهي، ١٦	المتضادّات، ١٣٣
المتأخّر، ٦٨، ٧٣، ٧٤	المتعّالج، ٧٧
المتأخّر بالزمان، ٧٥	المتغايرة في النوع، ١٣٢
المتجدّد، ١٧٥	المتغايران عدداً، ١٣٢
متجدّدة تصوّر، ١٧١	المتغيّر، ١٨٧
المتحرّك، ١٦، ٥٩، ٧٧، ٩٨، ١٥٦، ١٦٦	متّفقات الطّبيعة، ١٣٩
١٧٦	متّفقة الحقيقة، ١٥٤
المتحرّك بالإرادة، ١٥٥	متّفقة النوع، ١٧٨، ١٧٩
المتحرّك بالحركة المستديرة، ١٦٩	المتقابلان، ١٣٢
المتحرّك بالصّناعة، ١٢١	المتقدّم، ٦٨، ٧٥، ٧٣، ٧٤، ٨٢، ٩١، ١٤٦
المتحرّك بالطّبع، ١٢١	المتقدّم بالزمان، ٧٥، ٨٢
المتحصّل بالفعل، ٣٨، ٤٢	المتقدّم زماناً ← المتقدّم بالزمان
متحصّل الذات، ٤٨	مقرّر الذات، ١٥٥
متحصّل القوام بنفسه، ٣٣	المتقوّم، ١٢٥
متحصّل النوع بنفسه، ٣٣	المتكافئتان، ٦٥
المتحيّر، ٢٧	المتكثّرة عدداً و نوعاً معاً، ١٧٩
المتخالف، ١٤٥	المتكوّنات الزمانية، ١٦٥
المتخالفان، ٢٧	المتلازمان، ١٣٦
المتخيّل، ١٣٣، ١٥٧	المتماسّتان، ١٦٦
المترادفتان، ١٣٦	المتناقض، ١٣٧
المتساويان، ٢٣	المتناقضان، ٥٩
المتسخّن، ٦٢	المتناهي، ١٣، ٥٣، ٩٥، ١٣٥، ١٣٩
متشابه المهيّة، ١٣٩	المتناهي الموجود، ١٤٦
المتشاكل، ١٤٥	المتوسّط، ١٤٥
المتشبه، ١٢٢	المتى، ٤٧، ٦٨، ١٣٦، ١٥٥، ١٦٥
المتّصل، ١٨، ٨٥	المتياسر، ٦٩

المحرقة، ١٢٤	المتيامن، ٦٩
المحرّك، ١٦، ١٥٦	المثبت، ٢٥
المحرّك الأبعد، ١٦٩	المثلث، ٦٨، ٦٦
المحرّك البعيد، ١٧١	المثلث القائم الزاوية، ٦٦
المحرّك البعيد للأفلاك، ١٦٩	المجانس، ١٨
المحرّك البعيد للفلك الأعلى، ١٧٧	المجانسة، ١٣١
محرك الفلك، ١٧٢	المجتمع، ٥١
محرك الكل، ١٧٦	المجرد، ١٣، ٥٦، ١٣٦، ١٣٨
محرك المحرك، ١٧١	المجرد عن المادة، ١٣٥
المحسوس، ١٣، ١٧، ٦١، ٦٩، ٩١، ١٣٣	المجرد المحض، ١٧١
١٣٥، ١٣٨، ١٥٧، ١٦١	مجرد الوجود، ١٥٣
المحصّل، ٢٥، ٩٧	المجسمات، ١٧
المحصّل بالفعل، ١٥٧	مفعول الفاعل، ١٧١
المحصّل بالقوة، ١٥٧	مجموع الجنس والفصل، ١٥٥
المحلّ، ٣٤	مجموع الحيوان والناطق، ١٥٥
محلّ المتّصل بالحقيقة، ٥٥	مجموع المادة والصورة، ١٥٢
المحلّان، ٦٩	المجهول، ١٣
المحمود، ١٢٧	مجهول الوجود، ١٥٣
المحمول، ٥١، ١٠٥، ١٢١	المحاذاة، ٦٧، ٦٨
المحمول الجنسي، ١٥٢	المحاكاة، ٦٩
المحمول العرضي، ٤٨، ١٥٢	المحاكاة، ١٨١
المحمول على النوع، ٩٧	المحال، ٢٥، ٢١، ٤١، ٥٢، ٦١، ٦٣، ٨١
المحمول على كلّ شيء، ١٥٣	٩٨، ١١٥، ١٣٥، ١٤٠، ١٤١، ١٤٥
المحيط، ٦٦، ٦٧	١٦٦، ١٧٨
محيط الدائرة، ٦٦	المحاور، ٢٦، ٢٧
مخالطة المواد، ١٦٥	المحبوب، ١٦١
المخالف، ١٤، ١٣٢، ١٣٣	المحدث، ١٥١
المخالفة، ١٣٤	المحدود، ٦٨، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٥، ١٥٧
	١٣٦

المركب من الجوهر والعرض، ١٠٢	المخالفة التامة بين الطبيعتان، ٥٩
المركب من أجزاء مختلفة كالإنسان، ٨٥	المختبر، ٢١
المركب من المادة والصورة، ٣٧، ٣٨، ١٧٨	المختبر عنه، ٢٢
المركز، ٦٦، ٦٧	المختص بالكم، ٦٤
مركز الدائرة، ٦٦	المختص بالمقادير كالدايرة، ٦٦
المريد، ٧٧، ١٥٨، ١٦٠، ١٩٢	المختص بالمنفصل، ٦٦
المزاج، ١٣٣، ١٤٩، ١٩٤	مختلفة الأنواع، ١٧٩
المزاج الخاص، ٨٠	المخروط، ٦٦، ٦٨
المزاج الواحد، ١٣٣	المختص، ٢٣
المسائل، ١٦	مداخلة بعد في بعد، ٦٣
مسائل العلم الإلهي، ١٣	المدبرون، ١٩٥
مسائل العلوم الجزئية، ١٥	المدح، ١٧١
المساواة، ٥٢، ٥٥، ٥٦، ٦٨، ١٣١	المدرك، ١٦١
المساواة التامة، ١١٧	المدرك، ٦٩، ١٠١، ١٨٦
المساوي، ١٨، ٦١، ٦٨، ١٣٦	مدرك السبب، ١٨٢
المسبب، ٤٢	مدرك العدم، ١٨٢
المسبوك، ١١٩	المدور، ١٣٨
المستحيل، ٥٤	مراتب الجواهر والأعراض، ١٨
مستحيل الوجود، ٧٩	مراتب القوى في اللذة والألم، ١٨٥
المستطيل، ٥٥، ٥٩	المراتب العددية لا إلى نهاية، ١٤٠
المستعد، ٤٠، ١٢٠، ١٤٧	المرارة، ١٣٣
المستعد له، ١٤٦	المرتبة، ٥٥، ٥٩، ٦٦، ٧٧، ١٣٨
المستعد للصورة، ٤١	المرتبة، ٥٦
المستفيد، ١١٧	المرضى، ١٩٥، ١٩٦
المستقبل، ٢٠، ٧٣، ١٤٦	المركب، ٢٤، ٢٦، ٣٤، ٥١، ٥٢، ٥٦، ٩١
المستقيم، ٥٩	٩٦، ١٠٢، ١٠٣، ١١٢، ١٢٤، ١٥٣
المستكمل، ١٢٦	١٥٤
المسلم، ٢٧	المركب من الأحاد، ٥٧

المشابهة، ٦٨، ١٣١	مطلق الوجود، ١٨٣
المشاكل، ١٨	المطلوب، ٧٥
المشاكلة، ١٣١	المطلوب بالطبع، ١٦٩
المشاهدة، ١٩٢	المظلوم، ٨٣
المشترك، ١٨٥	المظنون سرمدياً، ١٧١
المشتق، ٥٢	المظنون خيراً، ١٢٤، ١٢٦
المشكك، ٧٣	المعاد، ١٩٤
المشوق، ١٧١	المعاد البدني، ١٨٥
مشوق الأفلاك، ١٦٩	المعاد النفساني، ١٨٥
المشهور، ١٢	المعالج، ٧٧
مشيئة الفعل و الترك، ٧٧	المعاملة، ١٢٧
المصالح المشتركة، ١٩٦	المعاني الكلية، ٩٢
مصدر الكثرة، ١٧٨	المعاني المتنوعة، ٩٨
المضادة، ١١٨	المعاوضة، ١٢٧
المضادة، ٥٩	المعاوق، ١١٨
المضاف، ٤٧، ٥٣، ٦٨، ٧٥، ١٠١، ١٣٣، ١٤١، ١٥٢	المعاون، ١١٨
المضاف الحقيقي، ٧٥	المعدّل، ١٩٣
المضاف المتّفق في الطرفين، ٦٩	اللمعدّم للكمال، ١٨٢
المضاف إليه، ٧٥	المعدوم، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٣٩، ٧٥، ٧٩
المضافان، ٦٥	١٥٤، ١٦٦، ١٧٥، ١٧٤
المضاف بذاته، ٧٥	المعدوم زماناً، ١١٢
المضافان، ٦٩	المعدوم في الحال، ٢١
المطابق، ٦٨	المعدوم لايعاد، ١٩، ٥٤
المطابق، ٦٨	المعدوم المطلق، ٢٥
المطابق للواقع، ٢٦	المعرفة، ١١
مطابقة العارض للمعروض، ٥٣	معرفة الترتيب، ٨٢
المطالب، ١١، ١٤	معرفة الملائكة، ١٦
	معرفة النظام في الأفلاك، ١٦

المعرفة بالصانع والمعاد، ١٩٤	المعلول بالذات، ٢٤
معرفة تدبير البارئ تعالى، ١٦	المعلول بلا واسطة، ١٤٥، ١٥١
المعروض، ٧٠، ١٣٨	المعلول بالواسطة، ١٤٥
معروض الوحدة، ٥٠، ٦٠	المعلول الحادث، ١٦٦
المعشوق، ٦٩، ١٦١، ١٦٩، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٦	معلول الخيرية، ١٧٤
المعشوق بالعرض، ١٥٨	معلول الفاعل، ١١٢
المعطي للوجود، ٧٤	المعلول للثابت، ١٧٠
المعقول، ١٣، ٢٠، ٥١، ٦٥، ١٣٥، ١٣٦	المعلول للمادة، ٤٣
١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٦٠، ١٧٠، ١٧٧	المعلول للهولي، ١٤١
المعقولات الموجودة، ١٣٧	المعلول له تعالى، ١٧٩
المعقول الأول، ٥٩	المعلول المحدث، ١١٥
المعقول بالتجريد، ١٥٩	المعلول المستكمل بالعلّة، ١٧٤
المعقول بالفعل، ١٥٦	معلول معلول الشيئية، ١٢٥
المعقول بالقصد الثاني، ١٦٠	المعلولية، ٢٤، ٦٠، ١١١
المعقول بالقوّة، ١٥٦	المعلوم، ١٣، ٦١، ٦٩
المعقول الثاني، ١٣	المعلومات التصديقية، ١٩
معقول الجوهر، ٦٥	المعني الجنسي، ١٥٣
المعقول لذاته، ٦٥	المعني المنطقي، ٩٥
المعقولة، ١٥٦	المعية، ٧٠
المعلول، ١٧، ١٨، ٢٤، ٤٠، ٤٣، ٧٣، ٧٤	المغيبات، ١٩٣
٧٥، ٧٨، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧	المفاد، ١١٧
١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢٥، ١٢٦، ١٤١	المفارق، ١٢، ١٧، ١٨، ٦٥، ٨٠، ٩٣، ١١٤
١٤٥، ١٥٤، ١٦٦، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٧	١٣٨، ١٣٩، ١٧٨، ١٧٩
المعلول الأفضل، ١٧٨	المفارق بالقوّة القريبة من الفعل، ٤٧
معلول الأفلاك، ١٧٤	المفارقة، ٥٣، ٦٣
المعلول الأول، ١٧٦، ١٧٨، ١٧٩	المفارقة توهمًا، ٥٤
معلومات المبدأ الأول، ١٥١	مفارقة السطح المادة، ٥٤
	المفارق عن المادة، ١١٨، ١٣٥

المفارق المجرد، ٦٢	المقتضي بالذات، ١٨٤
المفاوتة، ٥٦	المقتضي بالعرض، ١٨٤
المفعول، ٤٧، ١١٢، ١١٦، ١٧١ .	المقول بالتساوي، ٢١
مفهوم الموجود، ١٥٣	المقولات، ١٨، ٥١
المفيد، ١٢٧	المقولات التسع، ٤٧، ١٣٥
مفيد لكل كمال وكل خير، ١٥٦	المقول على كثيرين، ٨٩
المقابلات، ١٨٤	المقول في كل شيء، ٢٦
المقارن، ١٤٠	المقولة، ٥٣، ١٠٠، ١٠٢
المقارنة، ٢٤	المقوم، ١٧، ٩٩، ١٠١، ١٠٤، ١٢٠، ١٢١، ١٤٨، ١٤٩
مقتضي الجود، ١٢٤	مقومات الكل، ٩٥
المقدار، ١٣، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤٨، ٥٠	مقومات الموجود، ١٤
٥٣، ٥٥، ١٠٦، ١٢٨، ١٣٦، ١٤١	المقوم للجسم، ٤٧
مقدار الجسم، ٦٣	المقوم لمهية الشيء الموضوع، ١٠٠
المقدار الجسماني، ٣٨، ٤٨، ٥٥	المقوم للنوع، ١٠٣
مقدار الجسم الجوهرى، ٥٣	المكان، ١٦، ٥٦، ٧٣، ١٢٣، ١٢٤، ١٩٤
مقدار الجسمي ← المقدار الجسماني	المكتفى، ٨٣، ٨٤
المقدار الخطي، ٧٧	المكعب، ٣٥
المقدار السطحي، ٥٥، ٧٧	المكعبة، ٥٦
المقدار المتصل، ٥٣	المكمل، ١٨٢
المقدارية، ٥٤	المكّم، ١٦٧
المقدس عن الزمان، ١٥٨	المكوّن منه، ١٤٦، ١٤٨
المقدور، ٨١	المكيال، ٦٠، ٦١
المقدورية، ٨١	مكيال الزمان، ٦٠
المقصود، ١٧٤	مكيال العروض، ٦٠
المقصود بالحركة، ١٧٤	مكيال للحركات، ٦٠
المقصود بالذات، ١٧٤	المكيل، ٦٠، ٦١
المقصود بالذات بالحركة، ١٧٢	الملزوم، ١٢٥
المقصود ثانياً، ١٧٤، ١٧٥	

الملكة، ٥٩، ٦٠، ٧٨، ١٣٥، ١٣٦، ١٧١،	المنطقية، ٥٦
١٨٧	المنفرجة، ١٠٤، ١٠٥
ملكة التوسط بين الإفراط والتفريط، ١٨٧	المنفصل، ٣٦، ٨٥
الملكة النفسانية، ١٢٣	المنفعل، ١٩، ١١٧، ١١٨، ١٢٦
الملكية، ١٧٢	المنقسم، ٦٢
الملكية الروحانية العملية، ١٩١	المنقطع، ٦٨
الملكية الروحانية المجردة، ١٩١	المنوعات من الصفات، ٩٧
الملوك الإنسية، ١٩٥	الموافق، ١٤، ١٨، ١٣٣
المماثلة، ١٣١	الموافقة، ١٣١
المراساة، ٥٥	المؤثر، ١١٨
المراساة الغير القارة، ٥٤	الموجبة، ١١٥، ١٣٤
المرتج، ١٤٧	الموجد، ١٧٩
المرتفع، ٨١، ١٢٠	الموجد، ٧٤، ١١٥
الممكن، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦، ٧٤، ٧٩، ٨١،	الموجود، ١٣، ١٤، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢،
١٢٠، ١٥١، ١٥٥، ١٥٦، ١٨٢	٢٨، ٣٩، ٤٧، ٤٨، ٥١، ٦٨، ٧٠، ٧٣،
ممکن التكوين، ٧٤	٧٩، ٨٣، ١٠٢، ١٣١
ممکن الوجود، ٢٦، ٧٩، ٨١	الموجود إلا في الذهن، ٧٠
ممکن الوجود بالذات، ٤١	الموجود بالعلّة، ١٥٤
ممکن الوجود الخيري، ١٢٤	الموجود بالفعل، ١٥٠
الممکنية، ٨١	الموجود بالقوة، ٧٧
المناسبة، ٣٨	الموجود بما هو موجود، ١٣، ١٤
المناسبة بين الحدود والمحدودات، ١٨	الموجود الخارجي، ٢٠، ٢١، ١٨٨
المنتهى، ٨٤	الموجود الذهني، ٢٠، ٢١
المنتهي الفعل، ١٢٥	الموجود ذو المهيّة، ١٥٢
المنجم، ١٩٣	الموجود في الأشخاص، ٩١
المنحني، ٥٩، ٦٦	الموجود في الأعيان، ٦٩، ٧٠، ٩٢، ٩٥
منشأ الشوق، ١٢٣	الموجود في الخارج ← الموجود الخارجي
المنطق، ١٣، ٢٧، ٧٧، ٨٩، ١٣٢، ١٥٠،	الموجود في الذهن ← الموجود الذهني
١٥٣	

الموجود في شيء، ٣٣	موضوع المقوم للكل، ٣٣
الموجود في العقل، ١٥٩	موضوع المنطق، ١٣
الموجود في الكثيرين، ٩٣	الموضوع الواحد، ٥٨
الموجود في الموضوع، ٦٥	الموضوعان لأمر واحد، ٤٩
الموجود في النفس، ١٥٩	المهندس، ٦٦
الموجود في نفسه، ٧٩	المهية، ٢٢، ٢٣، ٩٠، ٩٢، ١٠١، ١٠٢
الموجود لا في موضوع، ٣٣، ٩٦، ١٥٣	١٥٢، ١٣٩، ١٠٣
الموجود المعلوم، ١٤	مهية البسيط، ١٠٢
الموجود من حيث هو موجود، ١٢، ١٣	المهية البسيطة، ٩٦
٢٦، ١٥	المهية الجوهرية المركبة، ١٠١
الموصل إلى الخير، ١٥	المهية المجردة، ١٥٧
الموصوف، ٢٥، ٢٠	مهية الجسم، ٣٤، ٤٧
الموصوف بالوجود، ١٥٣	مهية الشيء، ٥١
الموصوف واحد، ٢٥	مهية شيء من الجواهر، ٥٢
الموضوع، ١١، ١٢، ٣٣، ٣٤، ٣٧، ٥٣، ٥٨	المهية العقلية المحضة، ١٦١
٥٩، ٦٢، ٦٤، ٧٠، ٧٩، ٨١، ٨٢، ٩٥	المهية لا يكون في موضوع، ٦٥
١١٢، ١٢٠، ١٢٧، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤	المهية المجردة، ١٥٦
١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٣	مهية المحدود، ١٠٥
موضوعات العلوم الجزئية، ٢٨	المهية من حيث هي، ١١٣
موضوع التمام والكلية، ٨٤	مهية الواحد، ٥١
موضوع الحركة والسكون، ١٣	مهية الواجب، ١٥٥
موضوع الرياضي، ١٤	مهية واجب الوجود، ١٥٢
موضوع الشخصي، ٦٢	مهية الهولوى، ٣٧
موضوع الطبيعي، ١٤	المؤثر، ١٦٦، ١٨٠
موضوع العرض، ١١٢	المؤذي الحار، ١٨٢
موضوع العلم، ١١، ١٢	الموضوع، ٦٣
موضوع العلم الإلهي، ١٣، ١٤، ٤٨	المؤلف من النسبة والجوهر، ١٠١
موضوع العلوية، ٧٤	المؤلف من الوحدات، ٥١

- المؤلف من الهيولي والصورة، ١٣
 المؤلف من وحدات العرض، ٥٢
 الميل، ١٦٩
 الميل المطلق، ١٠٤
 الميل إلى المركز، ٦٨
 الميل بالطبع، ٨١
 «ن»
 النار، ٣٣، ١١٩، ١٢٤، ١٤٧، ١٥٢، ١٧٥،
 ١٨٦، ١٨٤، ١٨١، ١٧٨
 الناطق، ٥٧، ٩٨، ١٠٠، ١٠١، ١٠٥
 الناعت، ٦٣
 النافع، ١٥
 النافع في الوجود، ١٢٦
 الناقص، ٥١، ٦٨، ٨٣، ٨٤، ١٣٦، ١٧٤
 ناقص الذات، ١٢٧
 الناقصية، ٥٦
 النامي، ١٩١
 النبات، ٧٥، ٩٦، ١٨٢
 النبوة، ١٩، ١٨٥، ١٩١
 النبي، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥
 النتيجة، ٢٧، ١٢١
 النتيجة الواحدة، ١٢٥
 النيد، ١٥٥، ١٦٥
 النسب التي في الحركات، ١٦٩
 النسبة، ٤٩، ١٤٧
 نسبة الإيجاب والسلب إلى الوجود، ١٣٤
 نسبة الجنس إلى الفصل، ٥٤
 النصف، ٦٨
 النطق، ٧٧، ٧٨، ١٠٠، ١٠٥
 النظام، ١٤٢
 النظام الأبدي، ٨٠
 النظام الأكثرى، ٨٠
 نظام الخير، ١٦٠، ١٧٧، ١٨١، ١٨٣
 النفس، ٢٠، ٣٤، ٣٦، ٥٠، ٥٦، ٦٥، ٧٧، ٨٠
 ٨٥، ٩٤، ٩٧، ١٠١، ١٠٢، ١٠٥، ١١٧
 ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٩، ١٧١، ١٧٩
 ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، ١٩١، ١٩٥
 النفس إذا تجردت عن البدن، ١٨٦
 نفس الأمر، ٢٦
 النفس الإنسانية، ١٩
 النفس الجسمانية، ١٦٩
 النفس الحيوانية، ١٧١، ١٨٧
 النفس الشخصية، ٩٢
 نفس الفلك، ١٧٨، ١٧٩
 النفس الفلكية ← نفس الفلك
 النفس الكلية السماوية، ٨٤
 النفس الناطقة، ٨٠، ١٦١، ١٨٣، ١٨٦، ١٨٧
 نفس النطقية ← النفس الناطقة
 نفع العلم الإلهي، ١٦
 نفع كل علم، ١٥
 النفس، ٦٥، ٨٢، ١٣٩
 النفوس الزكية، ١٩٨
 نفوس السماويات، ١٨١، ١٩٢
 النفوس السماوية ← نفوس السماويات
 النفوس القدسية، ١٨٨
 النفوس المفارقة، ١٧٨، ١٧٩

الواجب بالذات ٤ الواجب بذاته	نفي الصفة، ٢٥
الواجب بالغير، ٢٢، ١٢٥	النقص، ٨٢، ١٣٩، ١٤١، ١٨١
الواجب بنفسه، ١١٣	النقصان ٤ النقص
الواجب تعالى، ١٦١، ١٧٧	النقص المحض، ١٥٥
الواجب لذاته، ٢٢، ٢٣، ٢٥، ٧٤، ١٦٥	النقطة، ٣٦، ٣٨، ٤٧، ٤٨، ٥٤، ٥٥، ٦٧
الواجب لغيره، ٢٢، ٢٣، ٢٤	١٣٩، ١٤١
واجب الوجود، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٣٤، ٤١، ١٥١	النيضان، ٩٩
١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥، ١٦٥، ١٦٦	النيضان لا يجتمعان، ٢٨
١٧٦	النيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ٢٧
واجب الوجود بالغير، ٢٢، ٤١	النور، ٥٩، ١٧٢
واجب الوجود لذاته، ٢٢، ١٥٥	النوع، ١٨، ٥١، ٥٢، ٩١، ٩٣، ٩٥، ٩٧، ٩٩
واجب الوجود لغيره، ٢٢	١٠١، ١٠٣، ١٠٦، ١٢٢، ١٧٥، ١٨٥
واجب الوجود مهيةً سوى إثنيته، ١٥٢	١١٩
الواجب وجوده لغيره، ٢٢	نوع الجوهر، ١٤٨
الواجب من جميع الوجوه، ١٧٧	النوع المحض، ٩٦
الواحد، ١٣، ١٤، ١٨، ٢٤، ٢٨، ٤٨، ٥١	النوع الواحد، ١٧٩، ١٨٢
٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٥، ٦١، ٧٣، ٧٤، ٨٤	النهاية، ٣٥، ٥٣، ٥٤، ٥٩
٨٥، ٨٩، ٩١، ١٠٢، ١٣١، ١٣٤، ١٣٧	النهاية بالترتيب، ٨٣
١٤٥، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٦٥	نهاية الجسم، ٥٥
الواحد بالاتصال، ٥٥	نهاية الحركة، ١٢٨
الواحد بالجنس، ٤٩، ٥١	نهاية السطح، ٣٦، ٥٥
الواحد بالذات، ٤٨، ٤٩	نهاية العدد، ٨٣
الواحد بالعدد، ٤٣، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٦٥، ٩١	نهاية المقدار، ٨٣
٩٢، ١٣٧	»و«
الواحد بالعرض، ٤٨	الواجب، ٢٢، ٢٣، ١١٤، ١١٥، ١٢٥، ١٤١
الواحد بالعموم، ٤٣	١٥١، ١٥٣، ١٥٥، ١٥٦، ١٦١، ١٦٧
الواحد بالفصل، ٤٩	١٦٨، ١٨٢
الواحد بما هو واحد، ١٥٢	الواجب بذاته، ٢٢، ١٢٥

الواحد بالمناسبة، ٥١	الوجود الخاصّ الوجداني، ٣٩
الواحد بالموضوع، ٥٥	الوجود الخيري، ١٢٤
الواحد بالنوع، ٥١، ٤٩	وجود الدائم، ٢٦
الواحد الشخصي، ٩٤	وجود الدائرة، ٦٦
الواحد من جميع الوجوه، ١٧٧	الوجود الدهري، ٧٥
الواسطة، ٨٤، ١٣٤	الوجود الذهني، ٢١، ٦٤، ٦٥
الواسطة بين الإيجاب، ٢٦	الوجود الزائد، ٨٤
الوجوب، ١٨، ٢٣، ٢٤، ١١٣، ١٢٥	وجود الزمان بلا حركة، ١٦٦
الوجوب بالغير، ٢٦	الوجود الزماني، ٧٥
وجوب التناهي، ١٤٨	وجود السبب المطلق، ١٢
وجوب العلّة، ١٢٥	وجود الشيء في الموضوع، ٥٢
وجوب المعلول، ١٢٥	الوجود الصوري، ١٥٦
وجوب الوجود، ٢٥، ١٥١، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٥	الوجود العارضي، ٩٣
الوجود، ١٤، ٢٥، ٢٢، ٢٣، ٣٣، ٤١، ٧٤	وجود العامّ، ١٥
٧٥، ٨٤، ٨٥، ١٥١، ١٥٣، ١١١، ١١٦	وجود العدد، ٥٦
١١٧، ١١٩، ١٢٥، ١٣٧، ١٥١، ١٥٥	وجود العرض، ٣٣
١٥٩، ١٦٦، ١٦٧، ١٩١	وجود العقلي، ١٦٥
وجود الإضافات الغير المتناهية في الخارج، ٧٥	وجود العلّة، ٢٣، ٧٥، ١٢٥
الوجود بذاته، ٢٢	وجود الغاية، ١٢٤، ١٢٦
الوجود بعد العدم، ١١٣	وجود الغير المنقسم، ٥٢
وجود الجزء، ٣٣	الوجود الفائض عن الواجب، ١٥٣
وجود الجسم، ٩٩	وجود الفاضل على غيره، ٨٤
وجود الجوهر، ٣٣	الوجود في الأعيان، ١٥٩
الوجود الجوهري، ٥٢	الوجود في الأعيان لا في موضوع، ٦٤
الوجود الخارجي، ٩٥	الوجود في الخارج، ١٢٥
الوجود الخاصّ، ٣٨	وجود القابل، ٣٨
	الوجود الكامل في نفسه، ٨٤
	وجود الكثرة، ٦٦

وجود الكلّي في الأعيان، ٩٤	الوحي، ١٩٣، ١٩٤
وجود المادّة، ٤٢	وراء الغاية، ٨٣
وجود ما لا يتناهي في آنٍ واحدٍ، ١٦٦	الوسط، ٨٣
الوجود المثالي، ١٣٥	الوسط بلا طرف، ١٤٥
وجود المجرّد، ١٥٣	وصف الواحد، ٢٥
وجود المضاف في الخارج، ٧٠	الوضع، ٣٥، ٣٨، ٤٧، ٥٠، ٦٩، ١٣٦، ١٦٥
الوجود مطلقاً، ٢٦	١٧٦، ١٧٢
وجود المعقول، ١٥٩	وضع المخصوص، ٣٨
وجود المعلول، ١١٥، ١٢٠	وضع الأصغر، ٦١
وجود المعلول بالعلّة، ٧٥	الوقت، ١٦٧
وجود المعني الكلّي في الكثير، ٩٢	وقت الإمكان، ١٦٦
وجود النار، ١٨٤	وقت الوجوب، ١٦٦
الوجود الوجداني، ٣٩	الوهم، ٥٤، ١٢٨، ١٥٦
وجود الهيولي، ٣٨	الوهمي، ١٦١
الوجودي، ٨١	«٥»
الوجداني بما هو وجداني، ١٤١	الهاوية، ٨٢
الوجداني الصّرف، ١٥١	الهندسة، ١٦، ١٧
الوجداني من كلّ جهة، ١٦٥	الهندسيات، ١٣٨
الوحدة، ٣٣، ٣٩، ٤٨، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٦، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٨٥، ٩٠، ١٠٣، ١١١، ١٢١، ١٣١، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٦٥	الهواء، ١١٨، ١١٩، ١٢١، ١٢٤، ١٤٦، ١٤٧
الوحدة الاتّصالية، ٤٨	الهووية، ١٨، ٩٠، ١٣١
الوحدة الأولى، ١٣٩	الهوية المجردة، ١٥٦
الوحدة بالتّمامية، ٥٠	هوية الموصوف، ٩٠
الوحدة بالفعل، ٤٩	الهيئة ٦٣، ١٢٢
الوحدة ذو وضع، ٤٨	الهيئة الإدراكية، ٦٩
الوحدة السابقة على المتّقلة، ٥٢	الهيئة البيّاضية، ٦٣
الوحدة مبدأ، ١٤١	هيئة العالم، ١٨٧
	الهيولي، ١٨، ٣٤، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤٧، ٨١، ٨٢، ٨٥، ١٢١، ١٣٦، ١٣٩
	١٧٧، ١٥٤، ١٤١

اليسار، ٥٩	الهياولات للأشكال المقدارية، ١٢٨
اليقين، ١٥	الهياولى للعدد، ١٣٧
اليقيني، ١٦١	الهوية، ١٢١، ١٣٦
اليمين، ٥٩	«ى»

۶. منابع و مآخذ

- ابن سینا (بحث و تحقیق)؛ تألیف محمد کاظم الطریحی؛ دمشق: دار نبیون، ۲۰۰۹ م.
- ترجمه مبدأ و معاد؛ احمد بن محمد حسینی اردکانی؛ به کوشش عبدالله نورانی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۱.
- التعلیقات؛ ابن سینا؛ حقه و قدم له الدكتور عبدالرحمن البدوی؛ قم: مرکز النشر - مکتب الأعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ ق.
- حکمت خاقانیه؛ فاضل هندی؛ تصحیح علی اوجبی؛ مقدمه دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی؛ تهران: میراث مکتوب، ۱۳۷۷.
- زندگی و کار و اندیشه و روزگار پورسینا؛ تألیف سعید نفیسی؛ تهران: اساطیر، ۱۳۸۴.
- شرح الالهیات من کتاب الشفاء؛ مهدی بن ابی ذر النراقی؛ به اهتمام دکتر مهدی محقق؛ تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکیل با همکاری دانشگاه تهران، ۱۳۶۵.
- الشفاء (الالهیات)؛ الشیخ رئیس ابن سینا؛ راجعه و قدم له الدكتور ابراهیم مدکور؛ تحقیق الأب قناتوی و سعید زاید.
- شفاء القلوب؛ غیاث الدین منصور بن صدرالدین محمد دشتکی؛ تحقیق و تصحیح علی اوجبی؛ تهران: مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰.
- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛ ج ۵؛ تألیف عبدالحسین حائری؛ تهران: کتابخانه مجلس شورا، ۱۳۴۵.
- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران؛ ج ۱۶؛ تألیف محمدتقی دانش‌پژوه؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- فهرست‌واره دست‌نوشته‌های ایران (دنا)؛ به کوشش مصطفی درایتی؛ تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹.

لسان العرب؛ العلامة ابن منظور؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٨ م.
المباحثات؛ ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا؛ تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر؛ قم: بیدار، ١٤١٤ ق.

المبدأ والمعاد؛ ابن سینا؛ تحقیق عبدالله نورانی؛ تهران: مؤسسة مطالعات اسلامی، ١٣٦٣.
المعجم الفقهي (الوح فشرده)؛ الاصدار الثالث؛ قم: مركز المعجم الفقهي، ١٤٢١ ق.
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمدفؤاد عبدالباقي؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي.
معجم متن اللغة؛ احمد رضا؛ بيروت: دارالمكتبة الحية، ١٣٨٥ ق.
منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران؛ ج ٣؛ تهیه و تحقیق و مقدمه و تعلیق سید جلال الدین
آشتیانی؛ مشهد: مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد، ١٣٥٥.
النجاة من الغرق في بحر الفضالات؛ ابن سینا؛ ویرایش و دیباچه محمدتقی دانش پزوه؛ تهران:
مؤسسة انتشارات چاپ و دانشگاه تهران، ١٣٦٣.